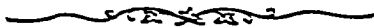

कतव्याकतव्य शास्त्र ।

मुजफ्फरपुर निवासी
पण्डित नारायण पांडे वी० ए०

द्वारा

अङ्गरेजी ग्रन्थों की सहायता
से लिखित

और

काशी नागरीप्रचारिणी सभा
द्वारा प्रकाशित

वनारस

एरिप्रकाश यन्त्रालय ने मुद्रित

कर्तव्याकर्तव्य-शास्त्र ।

प्रस्तावना ।

मनष्यो में यह एक साधारण प्रवृत्ति देखी जाती है कि एक मनुष्य दूसरे के कर्म की प्रशंसा वा निन्दा किया करता है । यह प्रवृत्ति मनुष्य की सभी अवस्था में देखी जाती है । दिहाती कहानियों में, किसी के जीवनचरित में अथवा किसी उपन्यासादिक में लोगों वा जी इसी कारण से लगता है कि उनके एक कर्म की प्रशंसा और दूसरे की निन्दा रहती है । आर्इन् के प्रभुत्व और धर्म की सर्वोपरि शक्ति में भी यही प्रवृत्ति देखी जाती है । इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि इस संसार में एक मनुष्य दूसरे से उत्तम या नीच, और एक कर्म दूसरे से अधिक प्रशंसनीय वा निन्दनीय सदा देख पड़ता है । यद्यपि सभी इस बात को जानते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं और जिस प्रकार से उनके करना उचित है—इन दोनों में अवश्य कुछ भेद है, तो भी किस परिमाण से रहना चाहिये—इसका पता वे नहीं लगाते और यह भी नहीं खोजते कि उनके जी में इस प्रशंसा और निन्दा का भाव क्यों उत्पन्न होता है । पर जी बुद्ध जी में एकाएक आजाता है उसीसे सन्तुष्ट हो जाते हैं । लोगों के इस प्रचलित निर्णय वा विचार को जासकर मनुष्य के आन्तरिक स्वभाव और संसार की बनावट में उनका मूल स्थान निवालेना "कर्तव्याकर्तव्य शास्त्र" का मुख्य अभिप्राय है । सदसदाचार सखन्वी कल्पनाओं को पुष्ट करना, खट करना और क्रम में रहना, इस कर्तव्याकर्तव्य सखन्वी शास्त्र का उद्देश्य है ।

ये कल्पनाएं मनुष्यों के स्वभाव और कार्य में सम्बन्ध रखती हैं, जो स्वभाव और कार्य केवल अपने आन्तरिक उत्पत्तिस्थानही के नहीं वरं उन बाहरी वस्तुओं के भी आश्रित रहते हैं जिनके सम्बन्ध में वे कार्य किये जाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्तव्यक्रम भी अवश्यही उसकी अवस्था और नियमों के अनुसार होते हैं। किसी विषय में मनुष्य का यथोचित मार्ग तथा उसके प्रकृति और सांसारिक भाग को (अर्थात् जिस अवस्था में इस संसार में वह ईश्वर से स्थापित किया गया है) इन दोनों को विवेचना करके नियत करना चाहिये। अतएव यह स्पष्ट है कि कर्तव्या कर्तव्य—शास्त्र आन्तरिक जांच के बाहर आवे और यह नियय करे कि वे पदार्थ कौन हैं जिन के सामने मनुष्य सदा रहता है, फिर उनसे क्या सम्बन्ध रखता है, और उनके सग इसका कैसा बर्ताव है ?

‘संसार’ और ‘ईश्वर’—येही दोनों मनुष्य के चारों ओर सदा रहते हैं। ‘संसार’ से ‘समग्र प्रत्यक्ष वा इन्द्रियगोचर दृग्विषय’ समझना चाहिये, और ‘ईश्वर’ से ‘निरन्तरस्थायी तत्त्व और कारण जिसकी मूलवस्तु (या सार) को वे प्रत्यक्ष दृग्विषय प्रकाश करते हैं। ये दोनों ऐसे सगो है कि जिनकी कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता, चाहे वह कितना ही अपने स्थान, समय और समाज को बदले क्योंकि उसके चलने के पथ और देखने के स्थान में वे भरे रहते हैं। वे क्या हैं और उससे क्या नाता रखते हैं ये दोनों प्रश्न इस बात के नियय करने में भी अवश्य आते हैं कि उसको कैसा होना चाहिये। अतएव चाहे इन में से किसी को पहिले उठाइये पर जांच तीनों ही की एक दूसरे के सम्बन्ध में करनी होगी। परन्तु इस से बड़ा भारी भेद हो जाता है। यदि आप पहिले संसार और ईश्वर ही को खोज से आरम्भ करें तो इनके बारे में जैसा अनुभव होगा

उसीकी विष्णुयोग्य मान कर अन मे उसीके मद्दग आप मनुष्य के मन को व्याख्या भी करेगे। पर, यदि आप पहिले मनुष्य के मन मे प्रारम्भ करें तो इस भाव मे कि यह अधिक जानता है, आप उनके बारे में आत्मा या मन) की कहो हुई बातों का विष्णु करेगे और न कि आत्मा के बारे में उन की कहो हुई बातों का। भेद यह है कि जब "आत्मानुभव" को मुख्य देवज्ञानी मानते हैं तो एक को दूसरे से बढ़कर मानने की एक म्बन्धन योग्यता (वा शक्ति) का मनुष्यों में विष्णु होता है और वह हर दम्बुओं के गठन ढांचा से भी देखी जाती है। पर जब बाहरी ही दम्बुओं से पहिले जिज्ञासा करते हैं तो ऐसी शक्ति को जानने का कोई, उपायही नहीं मिलता वरञ्च यह सभी वस्तु से आवश्यकीय परिणाम वा प्रवाह (या परंपरा) दिखलाकर मानुषिक आत्मा में भी उसी रीति का प्रवाशन समझने को हमलोगों के चित्त को लोभाता है। पहिले में, "प्रकृति [जगत] की इच्छा-विषयक युक्ति," और दूसरे में "इच्छा को प्राकृतिक युक्ति" पाड़े जाते हैं। यह कर्तव्याकर्तव्य शान्त दोनों ही पद्य ग्रहण कर सकता है चाहे सदसदाचार सन्धन्धी-दोष से निकलकर जगत की कल्पना (या क्रम) में लाय, चाहे जगत के क्रम से निकल कर सदसदाचारसन्धन्धी दोष से पटुंसे। पहिला क्रम "अध्यात्मिक" और दूसरा "अन-ध्यात्मिक" कहा जायगा। इस पुस्तक में पहिलेही का व्याख्यान लिखा गया है, बढोकि यही यह मार्ग है और इसीसे यद्यार्थता का ज्ञान ही स्वता है।

अवाध्योपक्रम ।

इस सदसहिचार शास्त्र का मुख्य विषय 'कृत्य' (या 'स्व-धर्म') है, अर्थात् भार निर्वन्ध वा कोई विषय जो कि अवश्य होना 'चाहिये' । अब इस भार वा निर्वन्ध का आरोपण करने वाला या देने वाला भी कोई चाहिये और वह अवश्यही हम लोगों से उदकष्ट होगा, क्योंकि जो येष्ट वा जंचा न होगा वह हमलोगों पर 'भार' नहीं रख सकता है । और आत्मा का एक पक्ष दूसरे पर 'भार' दे यह कहना भी अयुक्त है । अत एव निज से परे कोई जीव अवश्य होना चाहिये जो 'भार' आरोपण करसके । कर्तव्याकर्तव्य विचारों में यह 'भार' आरोपण करनेवाला जीव 'ईश्वर' है तब इस दृष्टि से अध्यात्मिकमार्ग या क्रम की मूल वा सार वस्तु क्या है ?

(१) आत्म-बोध होना सम्भव है अर्थात् आत्म-बोध साध्य है, और इस नीति में ओर २ ज्ञानों का यह आत्म-ज्ञान अग्रसर है अर्थात् मनुष्य पहिले अपने को जान लेता है तब दूसरे मनुष्य का आन्तरिक भाव जान सकता है ॥

(२) निज के अतिरिक्त और विषयों को भी आदमी आत्म-बोध के सहारे जान लेता है । आन्तरिक ज्ञान के साथ २ बाहरी वस्तुओं का भी सत्य २ ज्ञान होता है ॥

इन दोनों अवाध्योपक्रमों से यह सिद्ध है कि अध्यात्मिक क्रम (क) आत्म-चिन्ता से आरम्भ होता है और (ख) प्रत्येक वस्तु सम्बन्धी मानी हुई बात को जो आत्मानुभाव बाहरी वस्तुओं के बारे में कहता है, सच मानता है ॥

ऊपर वाले दोनों अवाध्योपक्रमों को समझने के लिये और भी सुनिये ।

(१) आत्म-बोध होना अवश्य सम्भव है, क्योंकि यह प्रति-दिन देखा जाता है कि मनुष्य अपने विचार, अनुभव और अभिप्रायों को कहता रचता है तब हमलोग कैसे कह सकते हैं कि इनको वह नहीं जानता और जब यह मानलिया कि इन को जानता है तो अवश्य ही बाहरी वस्तुओं से इनका ज्ञान नहीं होता है. अपने अभिप्राय विचार इत्यादि को आसु से देख कर वा त्वचा से स्पर्श करके नहीं जान सकता है पर ध्यानरूपी आन्तरिक दृष्टि से अवलोकन करता है। अब विचारिये इस ज्ञानचक्रु से जानी हुई आन्तरिकभाव विषयक वाते क्या सच नहीं है ? क्या यह सत्य नहीं है कि लज्जा का बोध मेघ गर्जन से भिन्न है और द्विकोण ज्ञेयो की तुलना इन्वर प्रार्थना की लालसा से भिन्न है ? और यदि ये वाते सच है तो क्या इनको विचारने और भिन्न २ मानसिक कर्मों को क्रम से रखने में कुछ फल नहीं है ? मानसिक विषयों का क्रम अवश्य कोई ही होगा।

(२) दूसरा अवाध्योपक्रम - हमलोग अध्यात्मविद्या से निज के अतिरिक्त और विषयों को भी जानते हैं पर इसका सिद्ध करना वा स्थिर रखना पहिले पहल बठिन देख पडता है। इस कठिनता की असल जड यह प्रमाणअतिरिक्तगृहीतपत्र है कि "बेबल महेश ही महेश से जाना जा सकता है" विचार विचारणी वरने से और आत्म-ज्योति आत्म-चक्षुही से जानी जा सकती है। इसी से अनुसार यह कहा जाता है कि अपने अन्तर्बोध से हम लोग बेबल अपनी भावनाओं को जानसकते हैं और कुछ नहीं। अब इस पत्र को समूलक दिखाने के लिये हमका विरोधी पत्र भी दिखला देना दृष्ट होगा। वह यह है कि "जो कुछ जाना जाता है वह अवश्यही जानने वाले के असदृश कोई वस्तु होती है"। आख दृष्टि नहीं देखती है

पर ज्योति देखती है; मन को जो वस्तु सोचने के लिये दी जाती है उसकी अपेक्षा वह अपने आकारों को कम सोचता है और आन्तरिक विषय को अवलोकन करने में भी मन अवलोकनीय विषय से अलगही खड़ा रहता है और दोनों में स्थान और काल का भेद तो कुछ अवश्यही रहता है। मन सम्बन्धी और वस्तु सम्बन्धी ज्ञान अन्योन्याश्रित हैं और अवश्यही सग २ चलते हैं, एक के नष्ट होने पर दूसरा भी लुप्त हो जाता है। यह हैधो विश्वास इस स्वयंसिद्ध परिभाषा पर स्थिर है कि हम लोगो को अपने मन वा शरीर की शक्तियों के तात्कालिक निवेदन (वा व्याख्या) को अवश्य सच मानना चाहिये, और कि वे अवाच्योपक्रम जिनके बिना मन कार्य करही नहीं सकता यथार्थ है अर्थात् निरन्तर विश्वासनीय है ॥

यदि मन वा शरीर की एक शक्ति दूसरी शक्ति के विरुद्ध किसी विषय में साक्षी दे तो किसका कथन विश्वास योग्य है ? यदि ससारी वस्तुओं का अवलोकन सभी में 'बिना कारण अनुक्रम' (एक के बाद दूसरे का होना) दिखलावे, और यदि सङ्कल्पशक्ति का आन्तरिक व्यवहार सभी में बिना कारण दिखलावे चाहे अनुक्रम हो या न हो, तो कौन मानने योग्य है ? इसका उत्तर यह है कि "प्रत्येक (शक्ति) अपनेही अधिकार (वा मण्डल) में निर्देशक होय, और इसके भागे नहीं " अतएव "किसी (शक्ति) को दूसरे के राज्य के बारे में कुछ न्यायाधिकार या अभिज्ञान नहीं है"। सदसदाचार सम्बन्धी विषय चीखे, देखे, या सुने नहीं जा सकते हैं; और न चीखने, देखने और सुनने योग्य वस्तु सदसदाचार सम्बन्धी बोध वा शक्तिओं से विचारी जा सकती है ॥

'मन वा शरीर की शक्तियों' से एकही व्यक्ति के भिन्न २ अधिकार (वा कर्म) समझने चाहिये। पर प्रत्येक कार्य का

कार्त्ता वह गति या इन्द्रो नहीं है वरन् 'अहं त जीवात्मा' है। यही आत्मा 'जानती' या समझती है,) यही आत्मा 'इच्छा' करती या मत्स्य करती है और यही आत्मा 'अनभव' करती है। ऐसी तीन' मन की गतिया (या कर्म) है। ये प्रायः एक दूसरे के मग पाये जाते हैं ।

अध्यात्मिक मटमटविचार गाम्भी भी दो प्रकार का है (१) विगेष अध्यात्मिक और (२) प्रतिफल-अध्यात्मिक । पहिले की गत अध्यात्मिक रीति और दूसरे की अशुद्ध अध्यात्मिक रीति समझना चाहिये अतएव हम पुस्तक में प्रथम ही रीति की व्याख्या है ।

विशेष (वा शुद्ध) अध्यात्मिक

कर्तव्याकर्तव्य-शास्त्र ।

प्रथम अध्याय ।

मूलक कर्तव्याकर्तव्य - विषयक तत्व ।

सदसदाचार सम्बन्धो अन्तर्वीध में मूल विषय या तत्व यही है कि सब जीवधारियों से 'मनुष्य' * न्यारा होने के कारण उसमें सराहने और निन्दा करने, भले बुरे, वा उचित अनुचित, के विचारने वा निर्णय करने, की अटल वा अनिवारणीय प्रवृत्ति है । सराहनोय पुरुष में गुणोत्कर्ष और निन्दित में गुणाभाव होते हैं । लोग सराहे पुरुष की आदर, मर्यादा, और निन्दित का अपमान, अनादर करते हैं । इस प्रकार का सोचना इतना व्यवहारिक है कि संसार की मुख्य २ भाषाओं में इस के जताने वाले सभी शब्द अभ्यास और व्यवहारद्योतक हैं, जैसे, ग्रीक भाषा में 'इथिक्स' (Ethics), जर्मन भाषा में 'सितेन' (Sitten), लैटिन में 'मारेल्स' (Morals), फ्रेंच में 'मौरिस' (Mours) और अंगरेजी भाषा में 'मारेल्स' (Morals),—ये सभी शब्द अभ्यास वा व्यवहारद्योतक हैं । [संस्कृत शब्द 'धर्म' (= रीति, जाति व्यवहार) और 'न्याय' (= नीतिव्यवहार) भी इसी अभिप्राय के हैं] मनुष्यजाति का यह व्यवहार अचानक नहीं हो गया पर मनुष्य के प्राकृतिक स्वभावही के अनुसार यह व्यवहार प्रचलित है ।

* Man—Lat the thinking animal' A S maun-root man to think. मनुष्य = मनु + ष्य मनु = मन + उ मन = बाध करना, मननकरना ज्ञातहाना

सदृश जिमी जर्म की तरह प्रयत्न जर्म समझ कर उसकी आलोचना करता है तो 'कर्तव्य' 'सुधर्म' वा 'दुल्ल' शब्द का प्रयोग करता है। इस शब्द से उन भ्रमजना है कि हमें कुछ कृत्य है उन जमें अज्ञान्य बुझाना चाहिये। 'भार' शब्द का भी वही अर्थ है मानो कोई कर्म वा विषय हमें बाधता है, जो हमें अवश्य करनाही चाहिये। अपने घर के भार का आन्तरिक अनुभव और दूसरे घर 'भार' आरोपण करना ये दोनों ही एकही प्रकृति के दो अन्वय (समानान्तर) और सहयोगी (सहकारी) प्रमाण है। इन में से कोई एक भी दूसरे के पहिले या पीछे नहीं होता।

दुसरे अन्तरवर्ती विषयों का विस्तारण।

(१) सदृशगृहचार - समझी निर्णय (या विचार)

के पात्र।

सदृशगृहचार समझी निर्णय के पात्र वीन २ ई० अर्थात् वे वीन विषय हैं जिनका हमलोग इस रीति से निर्णय वा विचार किया करते हैं।

(१) मनुष्यों की और न कि दसुषी की हमलोग सराएन या निन्दा किया करते हैं। यह बात खय स्पष्ट है। पछाट नदी, तार, घर, नौका आदि वग्न हिताहित - ज्ञान के पात्र नहीं होते। यदि इनकी कभी सराहना वा निन्दा करते हैं तो उस समय उनमें भी आत्मा मानलेंते हैं। जिनो घर की प्रशंसा करना वा किसी नौका की निन्दा करना वैवल हमारे आरोपण की निष्कृता की प्रशंसा वा निन्दा करना है। जिनो दार भी दूरर देखकर लसके बनानिवाले को तभी प्रशंसा बरेन यह लसके बनाने से बनानिवाले को अभिलाषा उसकी देनाही बनाने की ही। अन्तर

हमलोग सब कार्य के 'आन्तरिक मूल वा कारण' करत है और न कि उसके बाहरी व्यापार (वाका । कारण ही की ओर न कि कार्य की मराहना वा होतो है । इस पक्ष का मभी तत्वज्ञानी समर्थन करते हैं । मे से एक ने कहा है कि 'कार्य' की तीन अवस्थाएँ

—(क) मनाभाव, जिसमे इसकी उत्पत्ति होती है, (ख) शारीरिक गति, जिसमे यह देख पडता है, (ग) परिणाम, जो इसमे निकलता है । इन तीनों मे से प्रथम सदमटाचार — मस्त्रन्धी निर्णय मे सुदय है । अभिप्राय [मन की अवस्था] ही बुरा या भला कहलाता है क्योंकि अभिप्राय को छोडकर केवल शारीरिक गति मे कर्तव्याकर्तव्य — विचार कुछ नहीं है । बुरे परिणाम मे यदि कर्त्ता का अभिप्राय अच्छा हो तो किसी कार्य को बुरा नहीं कह सकते है और अच्छे परिणाम से कोई कार्य अच्छा भी नहीं हो सकता है यदि बुरे फल के अभिप्राय मे वह कार्य किया गया हो । यदि किसी मनुष्य पर कोई जंगली जानवर आक्रमण करे और उस समय मे उसका कोई मित्र उस जानवर से बचाने की अभिप्राय से गोली चलावे, पर अभाग्यवश उस पुरुष को वह गोली लग जाय तो वह कर्तव्याकर्तव्य — विचार के अनुसार दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यदि किसी दास के स्वामी की कठिन क्रूरता से दास-विक्रय उठा दिया जाय तो उसकी वह क्रूरता मराहनीय नहीं हो सकती । यदि किसी कार्य के अभिप्राय को न जानकर प्रशंसा वा निन्दा करे तो पीछे उसके वास्तविक अभिप्राय को जानकर अपने निर्णय को उनट सकते है, पर यदि सत्य अभिप्राय को जानकर उसकी मराहना वा निन्दा करे और फिर यदि उसका परिणाम उसके विरुद्ध हो तो अपने पूर्व विचार को उलटना ठीक नहीं ॥

(३) पहिले हमलोग अपनाही (अर्थात् अपनेही हेतु वा

अभिज्ञान का विचार वा विचार करने से और न करने से
 ही दूसरे का। हमलोग पहिले विचार विचार करते हैं -
 एक प्रश्न करते-करते - सत्य में एक प्रश्न होता है
 इस विद्या में इस प्रश्न का ठीक व उत्तर जानना बहुत जरूरी
 है। पहिले विचार करते हैं कि हमलोग पहिले करते-करते
 के आत्मिक बदलि का रूप का विचार करते हैं। अब एक
 विचार किसे बाहरी अवलोकन से नहीं जाना जाना
 पहिले एक केवल भीतरी आत्मतुल्य ही ही जाना का प्रश्न
 है। दूसरे मनुष्य के कार्य के विषय में प्रश्न करने के प्रश्न
 उसका प्रत्यक्ष विचार वा संकेतकी पहिले एक के भीतरी को
 देख पड़ता है : इससे पूर्व की प्रश्न शक्ति और प्रश्न शक्ति
 के बाहर है और कार्य केवल बाहरी संकेत के निरूपण से जाना
 जाता है। यह संकेत भी हमलोगों को अर्थहीन ही देख पड़ता
 यदि अभिज्ञेय वस्तु अन्तरीय परीक्षा वा अनुभव के द्वारा हम
 लोगों को पहिले से ज्ञात न रहे। अपने अनुभूत मदीयान के
 लक्षण हमने भी हमलोग तुरत ही पहिचान लेते हैं। पर सत्य
 ज्ञेय वा विना अनुभव किये हुये किसी मां के निज पुत्रबोध को;
 शोक वा विना अनुभव किये हुये सिक्कते हुये शोक करने
 वाले को : और विना ईश्वर भक्ति के ज्ञान के, ईश्वर प्रार्थना के
 हेतु जुड़े हुए हाथों को, हम लोग जैसे जड़ की नाईं निहारने
 रऐंगे। समान ही प्रकृतिवाले एक दूसरे के भावों को वृष्ण सुकने
 है। जो अपने पड़ोसी पर गुप्त नीच कर्ताव का संदेह करेगा वह
 स्वयं निर्मल स्वभाव का ही, वह भी जमही नभय है। जैसे हम-
 लोग स्वयं ही जैसेही हमलोगों को संसार भी देख पड़ता है।

यह कहने से कि कर्तव्याकर्तव्य वा विचार आत्मविद्या में
 उत्पन्न होता है, वीं यह न समझे कि एकात्मवासो मनुष्य को
 पर ही सकता है, या कि हमलोगों के व्यवहार वा परीक्षा

में दो अवस्था मालूम पड़ती है—पहिली आत्म-विचार की और दूसरी थोड़े अन्तर के उपरान्त दूसरों पर निर्णय करने की। यह तो निःसन्देह है कि दूसरों का अवस्थान (वा विद्यमानता) कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार के लिये अति आवश्यक है। यह सच है कि हमलोग पहिले अपना ही विचार करते हैं, पर विना दूसरों की सहायता के नहीं। दूसरों के आचरण को देख कर हमलोग अपने आचरण की रीति (वा रूप) को सिद्ध करते हैं और उनके विषय में अपने भावों के अर्थ को समझते हैं। जैसे इन्द्रियज्ञान में ज्ञाता आत्मा बन्धु (अर्थात् उसके आस्पद) के सहारे से जाना जाता है, वैसैहो सदसदाचार—निर्णय में अन्तःकरण दूसरे मनुष्यों के सहारे से जाना जाता है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति दोनों दृढ़ रूप में एक दूसरे के साथ बंधे हुये हैं। मनुष्य का सभ्य जन होना समाज के विना असम्भव है। पर पहिले मनुष्य जातीयता और तब व्यक्तित्व, यह प्रकृति और ईश्वरीय विधि के क्रम हैं ॥

यह तृतीय आस्पद बहुत सच्ची कसौटी है जिससे हमलोग कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार सम्बन्धी युक्तियों की असत्यता को पहिचान सकते हैं।

(४) केवल 'सङ्कल्प वा इच्छा' ही का विचार हमलोग करते हैं, न कि इच्छा रहित कार्यों (स्वीरत्व) का। कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार सम्बन्धी जीवन केवल इच्छा सम्बन्धी मण्डल में रहता है ॥

(५) पर सङ्कल्प और इच्छाराहित्य में क्या भेद है ? और जो कुछ भेद ही पर इतना तो स्पष्ट है कि इच्छाराहित्य दशा में केवल एक चित्त संस्कार उपस्थित रहता है, सङ्कल्प दशा में दो से कम नहीं। स्वीरत्व एक बल (Force) है जो केवल एकही नियत दिशा में दौड़ाता है, पर केवल 'बल' सदसदाचार

सम्बन्धी निर्णय का आग्रह नहीं हो सकता है। दूसरा, अभिप्राय सुचित करना है अर्थात् कम से कम दो प्रतिविरोधी कार्योत्पादक चिंतुओं में से एक को उचित करता है। यह एक चित्त मन्तार का अनुसरण करना है और दूसरे की त्यागता है। अतएव अनुभावन (अर्थात् उषमा के द्वारा निर्णय) इस में अत्यावश्यक है और तुलना के लिये अनेक दृष्टान्त आवश्यक हैं। मत्र तो यह है कि हमलोग जेसा पहिने वह चुके हैं, आभ्यन्तरिक कार्योत्पादक चिंतु का द्विचार करने है पर यदि मन में एक ही चिंतु ही तो उसका सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय क्या करेगी क्योंकि मत्र निर्णय मापेछ है और भिन्नता टिखलाने है अतएव एक से अधिक चिंतुओं का एक मग उपस्थित होना आवश्यक है और जहां एक ही चिंतु मन में उपस्थित रहता है वहां भी तुलना के लिये दो भिन्न दृष्टएं देख पड़ती हैं। (१) मन उस वार्योत्पादक चिंतु के सहित, और (२) मन उसके बिना ॥

(१) यह समकालीन प्रवृत्तियों का अनेकत्व भी सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय का तब तक पात्र नहीं हो सकता है जब तक कि यह " समकालीन साध्य (प्रावृत्तियों) " का अनेकत्व न मालूम पड़े। (ब) प्रवृत्तियाँ आपस में समकालीन होनी चाहिये और (ख) वे दोनों हमलोगों के लिये 'साध्य' वा समझनी चाहिये

(ब) ये प्रवृत्तियाँ यदि एक साथ न उपस्थित होती तो जी पहिले आती उसी का अनुसरण लोग करते। अनुभावन तब तक असम्भव है जब तक दोनों वस्तुएँ मन में एक साथ उपस्थित न रहें। जो मन में उपस्थित नहीं है उसको प्रहरण वा अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अतएव सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय में प्रवृत्तियों को 'समकालीन' होना चाहिये।

(ख) और उन में से प्रत्येक हमलोगों के साध्य होने चाहिये, अर्थात्, उनमें से किसका अनुसरण हमलोग करे यह निश्चय करना उन सभी के सम्बन्ध में हम लोगों के हाथ रहे और न कि उन सभी के हाथ में। मान लिया कि यह हम लोगों के हाथ है, पर उसमें क्या ? तो इसका उत्तर कोई २ यह देते हैं कि 'हमलोग' से 'हमलोगों' का वर्तमान भाव (या स्वभाव) 'समझना चाहिये जो स्वभाव कि पैत्राधिकार (Inheritance), प्रकृति (Temperament), अनुभव (Experience) निमित्त व्यवहार वा बान (Formed habits) और आत्म-शिक्षा (Self discipline) से बना है। इतना तो सच है कि ये सब जीवात्मा के अन्तर्गत है, पर यह नहीं मान सकते हैं कि आत्मा में केवल येही है और येही इसके सब वास्तविक और स्वभाविक दृश्यों का पूरा २ हाल बतलाते हैं। यदि इसीके अनुसार चले तो कार्य को स्वतंत्रता के लिये कोई स्थान बाकी न बचेगा। जब अपने कार्य का विचार हम लोग करते हैं तो अवश्य जानते हैं कि ये कार्य हमारे हैं और यह इस मतलब से कहते हैं कि हम उस समय इनको छोड़कर दूसरे काम को भी कर सकते थे। अतएव कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार दो साध्य कार्यों में से एक को चुनने का अधिकार आत्मा को सौंपता है ॥

यदि अपने को हमलोग केवल युद्धभूमि में समझे कि जिस में ये विरोधी कार्योत्पादक हेतु अपना २ बल दिखलावे और एक दूसरे को पराजित करके अपनी जय प्रकाश करें तो इसके परिणाम में हमलोग न ३ शशा और न निन्दाही ले सकते हैं। इच्छानुसार एक या दूसरे का अनुसरण कर सकते हैं और तब यह जान सकते हैं कि इनको नौकरी में अधिक या कम नीचता है। कुछ ही, पर यह नौकरी अधीनताही है। अतएव अपने पर दया प्रकाश कर सकते हैं पर धिक्कार या निन्दा नहीं। धिक्कार

या निम्ना के निम्ने यह स्पष्ट है कि ये कार्योत्पादक चित्त - संस्कार या चित्त उस आत्मा के सामने लाये जाय जो उन सभी से बड़ा स्वतन्त्र और स्वायत्तता है और अपनी कचहरी से आये हुये स्वतन्त्राहनेवालों के स्वतन्त्र निर्णय करने में समर्थ है ॥

अन्य में यही कहना है कि "चाहे स्वच्छन्दता (स्वेच्छा या स्विच्छाचारिता (Free-will) मन्त्र (या यथार्थ) है, या सदसदाचार सखन्धी निर्णय भ्रम है"। अर्थात् दो में से एक तो प्रदत्त मानना होगा, या तो इच्छा स्वतन्त्र है, और नहीं तो वर्तव्यावर्तव्य विचार भ्रष्टी माया है। किसी कार्य करने के लिये कर्ता को तभी निम्ना या प्रशंसा करेगा जब दूसरा कार्य उसी समय करने की सामर्थ्य भी उसकी रही हो ॥

तब वर्तव्यावर्तव्य - विचारनिर्णय वर्तव्यावर्तव्य सखन्धी स्वतन्त्रता स्वीकार करता है और इससे उपरी (वाहरी) वचन की अनस्पृष्टि प्रकाश नहीं करता, पर यह समझता है कि आन्तरिक कार्योत्पादक चित्तों के निर्णय करने में आत्मीय शक्ति उपस्थित रहती है ॥

यह पर सदसदाचार सखन्धी निर्णय के पाद की गणना पूरी हुई। ये हमलोगों के ज्ञान के विद्ये हुये कार्यों के आन्तरिक आदिवारण है जिनको इच्छा ने स्वच्छन्दता से ग्रहण किया या निवाल दिया है।

(२) सदसदाचार - सखन्धी निर्णय की रीति।

मन विम रीति में अपने चित्तस्फार और स्वतन्त्रों का विचार करता है - इसका ज़ीरा यह लिखते हैं।

(१) एक प्रधान निम्न यह है कि कई चित्तसंस्कार एवं ही ज्ञान में उपस्थित ही और एक दूसरे में टकराने और

एक दूसरे को रोके और बाहर निकालें। विना दूसरे मनुष्य को देखे हुये] आदमी अपनी स्थिति को भी भले प्रकार से नहीं जान सकता है। इसी प्रकार जब तक दो प्रतिविरोधी चित्तसंस्कार एकही समय उपस्थित न हों अथवा एक के आने से दूसरे को बाधा न पहुँचे तब तक सदमटाचार सम्बन्धी आत्मान्तर्वीध सीता रहेगा। केवल भेटही होने से फल नहीं निकलेगा यदि बहुतेरे चित्तसंस्कार हमारे मन में क्रमशः एक के लोप होने पर दूसरे देख पड़े तो भी वे हमारे ध्यान के पात्र नहीं होंगे। पर स्वरत्व दशा तभी आत्मान्तर्वीध दशा हीवेगी जब यह भेद केवल भेटही भर रह कर बढ़ते २ युद्ध हो जायगा (अर्थात् जब चित्तसंस्कार आपस में लड़ने लगेंगे)। जब तक दो विरोधी चित्तसंस्कार (Impulses) हमारे अन्तर्वीध में न देख पड़े और स्थान प्राप्ति के लिये न भगड़े तब तक उन दोनों का भेद हमलोग नहीं जान सकते और न उनका निर्णय वा विचार कर सकते हैं। पर ज्योंही यह नियम पूरा होता है त्योंही हमलोगों को उन दोनों के भेद का ज्ञान हो जाता है। यह भेद बल या गुण सम्बन्धी नहीं है, स्वाद और रग का भेद इस में नहीं है। इस भेद को बतलाने के लिये सभों से भिन्न एक विशेष शब्द रचना की आवश्यकता है, वह यह है कि एक (कार्योत्पादक हेतु) दूसरे से ऊँचा वा उत्कृष्ट है, और उसकी तुलना में हमलोगों पर अपना अधिकार रखता है। यह बोध हमलोगों का अपना उत्पन्न किया हुआ नहीं है कि जिसका हमलोग हाल बतला सके, पर उन नियमों के व्यवहार (वा अनुभव) ही में यह सद्यः स्वाभाविक (वा अन्तर्जात) है। केवल दोनों के एक साथ अन्तर्चक्षु के सामने प्रत्यक्ष होने ही से वे दोनों अपनी २ योग्यता और प्रमाणपत्र दिखला देते हैं। यदि कोई लालची लड़का मुरब्बे के घर में अकेला जा

पकड़े तो वह जल्दी से सुरक्षा खाती लगेगा, पर अपनी इच्छा
 मनुष्ट करने के बाट ही जाय पीड़ने हो पीकते, अपनी करनी
 पर यह जानकर पटनाया करने लगेगा कि मनुष्ट - गोलता, जिस
 को हमने तोड दिया है, उस दुःख से नीच है, कि जिसको
 हमने मनुष्ट किया है । अधीर नटका अपनी अधीरता से
 उलभाये हुए नख या दम्पी की तगगी को तोड कर अपने को
 हलकाये का अपराधो न समझेगा । पर यदि वह अपना क्रोध
 अपनी दक्षिण पर उतारे कि जिससे उसका कोई पग फूट जाय
 और वह गौरी मिथारि, तो तुरन्तही वह पटनाये से पड़ेगा कि
 खेह, जिसका हमने अपमान किया है, उस क्रोध से कहीं ब्रेठ
 है, जिसको हमने मनुष्ट किया है । प्यासा पश्रिक जगन में
 लोचने से किसी भरना को पाकर दिना समझे दूधे पानी पीने
 लगेगा, पर यदि उसका गगी हाणता और प्यास से नर रहा हो
 तो उसके मन में यह बात आवेगी कि तथा दया से बटकर
 नहीं है और अनपव वह ठटे पानी का कटोरा पहिने दूमरेही
 के मुख में लगावेगा । इन अवस्थाओ में यदि एकही चित्तमञ्जार
 उपस्थित होता तो बिना समझे दूधे वह सहृषों से अपनीही
 दुःखी पूरी करवाता, पर लोही दूमरा भी उसी समय आकर
 उपस्थित होता है लोही से दोनों ही अपने २ हाण्डे स्नान
 पर प्राप्त होते है । इस विषय में चित्तमञ्जारी का निकटव-
 र्तिव और वैपरीत्य, इन दोनों का होना आवश्यक है इससे
 अधिज यी आवश्यकता नहीं है, और इसके वन से काम नहीं
 पड़ेगा । इस लीग दोनों चित्तमञ्जारा का अनुकरण नहीं कर
 सकते है, और न किसी के स्तव और स्नान में सदेह भी
 कर सकते है । उनका सहृषाचार विषयक मोल उनके मन-
 कालोम दर्शन से ही तजान निरुट हो जाता है ।

अब तक बराबर लिखते आये है कि एक कार्योत्पादक हेतु अथवा चित्तसंस्कार दूसरे से अष्ट वा जचा है, और दूसरा उससे नीच या नीचे है। यहां पर यह सदेह हो सकता है कि वह एक गुण (positive) वस्तु कौन है कि जिससे कोई अष्ट है और कोई निकष्ट; अथवा वह अशुणी कौन सी है जिस में कोई चित्तसंस्कार ऊपर और कोई नीचे है ?

यह जानना चाहिये कि जिस वस्तु से जिस प्रकार का भाव हम लोगो को उत्पन्न होता है उसी भाव को हमलोगो उस वस्तु का गुण कहते है। ऊपरवाले प्रश्न में कार्योत्पादक-हेतुही एक वस्तु है जिसका गुण बतलाना है। तब उसी प्रश्न को इस तौर से पूछ सकते है, कि उन चित्तसंस्कारों के प्रत्यक्षता से हमलोगो पर कौन सा भाव उदय होता है कि हमलोग उन हेतुओं में तारतम्य बतलाते है ? उक्त अशुणी हर्ष को नहीं है क्योंकि हर्ष का तारतम्य होता तो चुराकर मिठाई खाने पर हर्ष के सिवाय लाज और पश्चाताप नहीं होता। यह सौन्दर्य की भी अशुणी नहीं है, क्योंकि छोटी या टट्टी नाक होने से हम लोगो को पश्चाताप नहीं होता है, केवल यही अभिलाषा होती कि यह सीधी और बड़ी होती। इन कार्योत्पादक-हेतुओं की प्रत्यक्षता से हमलोगो को कर्त्तव्य कर्म तथा सदसत्, वा सदसदाचारसम्बन्धी प्रभाव (महात्म्य) का बोध होता है, और यह भी ज्ञान होता है कि निम्न स्थित हेतुओं को अनुकरण करने की यद्यपि पूरी सामर्थ्य रखते है, पर तौभी उनके अनुकरण करने में स्वतंत्र नहीं है। अतएव पूर्वोक्त पदतारतम्य सदसदाचारसम्बन्धी अशुणी में रहता है। और यह सदसत् का बोध अनुपम (या अनूठा) है और हम इसके मूल अवयवों को पृथक नहीं कर सकते है ॥

इस गुण को बतलाने के लिये यद्यपि बहुत से शब्द हैं पर उन सभी में "सदमटाचारसम्बन्धी मोल या मान (Moral worth) ही अधिकतम ग्रहणीय है क्योंकि (क) यह उसके उपयुक्त है जो मूल्य क्रम :- से सम्बन्ध रखता है, और (ख) अंतरी सा-भियो में भी वचा है अर्थात् इसके साथ २ दूसरे भावों का उदय नहीं होता है। जहां केवल दो हेतुओं का विचार करते हैं, 'कर्तव्य' और 'उचित' (Right) प्रायः नहीं बोले जाते हैं मन्वुचो हेतुओं की श्रेणी के लिये ये नहीं बोले जा सकते हैं। 'धर्म' (Virtue) केवल जपरो श्रेणी में प्रयोग किया जा सकता है नीचे की श्रेणी में नहीं और इस शब्द के साथ अधिक गुण की ध्वनि आती है। अतएव पहिलाही पद सब से अधिक ग्रहणीय है ॥

(२) यदि आत्म-विचार की यही सच्ची रीति है तो इस से सदमटाचारसम्बन्धी बोध की विधि अच्छे प्रकार से प्रकाशित होती है। यदि प्रथम चित्तसंस्कार के जोड़े इसी प्रकार से अपने सापेक्ष मूल्य को प्रकाश करते हैं तो सभी चित्तसंस्कार इसी रीति में अपने सापेक्ष मूल्य को प्रकाशित करेंगे। प्रत्येक दूसरे के मग प्रत्यक्ष होकर अपना मोल दिखलावेगे और सदमटाचार-सम्बन्धी श्रेणी में अपने उचित स्थान पर जा बैठेंगे। और जब इसी प्रकार से सब चित्तसंस्कार परोक्षा किये जा चुकेंगे तो उक्त श्रेणी पूरी हो सकेगी जिसमें एक दूसरे का क्रमगत स्थान नियत रहेगा। और तब ईश्वरीय नियम का (Systematic) अनुक्रमिक शास्त्र बन जायगा। सब पृष्टिदे तो समय श्रेणी के लिये पूरे विषय ही मिलने कठिन है और यह श्रेणी कभी

* Graduate of V. J. P.

* In service since 1905

पूरी बनीही नहीं होगी । क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि सदा नये २ चित्तसंस्कार प्रगट होते हैं, और समाज की सुधार से भी नये २ चित्तसंस्कारों की उत्पत्ति होती रहती है । तीसरी जगह लिखो हुई रीति से मानवी चित्तसंस्कारों के यथार्थ नियम को खोजते हुये हमलोग सदसदाचारसम्बन्धी मोलकी युक्ति का आरम्भ कर सकते हैं । पर यदि इस मार्ग से बहक जाय तो कर्तव्याकर्तव्य विचार की व्याख्या नहीं कर सकते । कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी नियम का समग्र तत्व इसी पर निर्भर है, कि हमलोग जानते हैं कि हमलोगों के स्वाभाविक चित्तसंस्कारों में उनके बाहरी फल के अनपेक्ष एक उत्कर्ष की अनुक्रमिक श्रेणी भी है ॥

(३) मन की इस श्रेणी (Scale) के क्रम के ज्ञान की ही हमलोग हिताहित ज्ञान शक्ति (Conscience) अर्थात्, अपनी आत्मा के संग भले और बुरे का ज्ञान कहते हैं, यह ज्ञान शक्ति जितनी ही उत्कृष्ट होगी, उतनेही अधिक सूक्ष्म गुप्त विषय जाने जायगे । जो आदमी एक प्रकृति और दूसरी प्रकृति में कोई भेद नहीं अनुभव करता है, जो चुधा या स्नेह, क्रोध या कर्षणा दोनों ही की समान उपेक्षा से अनुसरण करता है, और दोनों ही में समान आनन्द अनुभव करता है, वह हिताहितज्ञान से हीन है । यदि इन में वह भेद भी समझे पर वह भेद अन्तरी प्रभाव का भेद न होकर केवल हर्ष या वाञ्छिक लाभ ही का ही, तीसरी वह हिताहित ज्ञान से हीन ही है । अतएव, हिताहित ज्ञान (वा अन्तःकरण) हम लोगों के भिन्न भिन्न कार्योंदत्तक हेतुओं के सापेक्ष अधिकार का सूक्ष्मदर्शी बोध वा इन्द्रियज्ञान [†] है । इस अधिकार का ज्ञान केवल इन आदि कारणों के आभ्यन्तरिक भगड़ेही में अनुमान से सिद्ध है । पर

† Critical perception

जब विनाशोन्मत्त ज्ञान के द्वारा प्रलय में लाया जाता है तब यह आनुष्मिक (Sublimar) रूप धारण करता है और अपने वी जीवन का न्याय सम्बन्धी अनुगामक कहता है ॥

हिताहितज्ञान--कल्पना की प्रासंगिक परीक्षा वा जांच ।

सदमदाचारसम्बन्धी-विचार की रीति का और हिताहित-ज्ञान की प्रवृत्ति और उत्पत्ति का यह व्याख्यान किन्ती अश्याल दिया दिप्रयुक्त अनुभव (वा परीक्षा) के विरुद्ध नहीं देखा पड़ता और अधिष्ठाता वर्तमानवर्तव्य विचार-शास्त्र लेखकों के सदमदा-चारसम्बन्धी ज्ञान की व्याख्या से भी मुख्य दिप्रयों में यह अनग नहीं होता । पर प्रसंग आने से यहाँ इसकी कई उपदेशयुक्त जांच लिखी जाती है ।

(१) यह विन्नास लोको में प्रचलित है कि हिताहितज्ञान युक्त (वा धर्मशील, विवेकी) मनुष्य-चित्त या निर्दम या शक्ति पीन हो सकता है, वर होही जाता है । यह विन्नास पूर्वोक्त कल्पना के संगत हो है, क्योंकि यह हिताहितज्ञान को मूल-दमी (वा समालोचन) शक्ति भिन्न करता है, अर्थात् वह शक्ति जो केवल सदमदाचारसम्बन्धी मोल वा क्रम दिखलाती है । अतएव इस शक्ति को प्रतीक चित्तसंस्कार के बलाबल से कुछ प्रयोजन नहीं है । यह केवल उन चित्तसंस्कारों का मोल ठहराती है । यह केवल विचार करती है पर कार्य करने में कोई उल्लाह नहीं देती अतएव यह हो सकता है कि मनुष्य विवेकी होय पर धर्म दिप्रयुक्त कार्यपरता उभने न हो । नव से बड़ा धर्मविवेकी मनुष्य यह है लक्ष्म मनुष्य होय वह आवश्यक नहीं है । धर्मशील वा विवेकी ' मनुष्य कहेही होता है । वह सदा यह

देखता रहता है कि कहीं कोई असत् कार्य अपने से न होजाय । पर अच्छा आदमी वा उपकारी होने के लिये इस से अधिक कुछ करना चाहिये । उसको चाहिये कि अपनी हानि का ध्यान न करके उचित कर्म का अनुसरण उत्साह और अनुराग से करे । पर केवल धर्मविवेक से इसके होने को कोई आशा नहीं है । वरच कर्त्तव्याकर्तव्य ज्ञान और कार्य कुशलता एक दूसरे के विरोधी भी है ॥

(२) यस प्राय. देखा जाता है कि यद्यपि सभी मनुष्यों के लिये कर्त्तव्याकर्तव्यविचार विषयक निर्णय की एकही रीति है, तौभी एक मनुष्य का विचार (वा निर्णय) दूसरे से भिन्न होता है । इसका कारण समझना कठिन नहीं है । कर्त्तव्याकर्तव्यविचार विषयक सम्पूर्ण श्रेणी वस्तुतः किसी को प्रत्यक्ष नहीं है, उनमें से किसी की थोड़ा और किसी को बहुत मालूम है । तिस पर भी सब लोग यदि उस श्रेणी के एकही अंश से अवगत होते तो उन लोगों का विचार एक ही सकता था, सो भी नहीं है, कोई मनुष्य एक अंश के और कोई दूसरे के ज्ञाता है । इस भेद का परिणाम भी अवश्यही होता है । प्रत्येक कर्त्तव्याकर्तव्यविचार—निर्णय में तुलना के लिये दो वस्तु अवश्य चाहिये । पर निर्णय के समय ये दोनों स्पष्ट रूप से नहीं कहे जाते हैं । एकही को प्रकाशित करते हैं, और दूसरा मन में छिपा रहता है । इसी छिपी हुई वस्तु में भिन्न २ मनुष्यों के निर्णय में भेद पडता है, कोई किसी के साथ, और कोई किसी के साथ कथित वस्तु । (चित्तसंस्कार) को तुलना करते हैं । एकही अनाज को एक बनिया बीस गडे के सेर से और दूसरा २४ गडे के सेर से तौले तो दोनों के तौल में अवश्यही भेद जान पड़ेगा, परन्तु यह भेद तभी तक है कि जब तक दोनों सेर का भिन्न २ मान नहीं जानते हैं, अलग २

सापेक्ष अधिकार के भेद के समान है । यदि मनुष्यों के अन्तःकरण में इस चित्तसंस्कार की कुञ्जी न रहती तो मनुष्यों के आपस के ऊँच नीच का असल अभिप्राय हमलोग न जान सकते । मनुष्यों के चिन्तामुद्रा अथवा पद्यात्ताप को देख कर पशु केवल ज्ञानहीन खड़े रहते हैं, क्योंकि वे कर्तव्याकर्तव्यविचार से हीन हैं ।

(४) हिताहित ज्ञान की युक्ति (theory) से स्वर्ग और नरक का भी विचार सिद्ध होता है जो कि इसके बिना अयुक्त देख पड़ता है । पहिले दृश्य में यह प्रकृतिविरुद्ध और नोतिविरुद्ध देख पड़ता है कि सब मनुष्य केवल दोही श्रेणी—भले और बुरे, ईश्वर के प्रेमी और द्रोही—में बाटे जायँ । मनुष्यों के स्वभाव, प्रेम और द्रोह, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं । कोई ईश्वर के बड़े भक्त है और कोई थोड़े; कोई उनकी थोड़ी अवज्ञा करते हैं, कोई बहुत; किसी का पाप वा पुण्य दूसरे से बहुत अधिक है किसी का थोड़ाही होता है । तब सब मनुष्य केवल दोही वर्ग में नहीं रखे जा सकते हैं, पर किसी को अधिक और किसी को कम निन्दा वा प्रशंसा करते हैं । तब ईश्वर ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है ? पर सभी देश में, सभी काल में, स्वर्ग और नरक का वैधो विचार देखा जाता है, सो भी केवल गँवार नहीं, वरन् बड़े बड़े दर्शनशास्त्र के ज्ञाता भी इसको मानते हैं—इसका क्या कारण ? हम उत्तर देते हैं कि इस वास्तविकदृष्टि को छोड़ कर अन्तर्दृष्टि से कर्तव्याकर्तव्यविचार सखन्धी बुराई को देखने से यह सन्देह दूर हो जायगा । सत् असत् की प्रकृति हमलोग बाहरी वस्तुओं से नहीं सीख सकते हैं पर अपने आत्म अन्तर्बोध से ही सीखते हैं । इसी की शरण हमलोगों को लेना उचित है यदि हमलोग इस विषय में ईश्वर की इच्छा की सच्ची और मुख्य आकाशवाणी से परामर्श लेना चाहते हैं । अब इस

वागानवाणी से कर्मों प्रसंग प्रसंग का उही उत्तर मिलता है
 कि जो किसीकी विनम्रता से से एक दूसरे से उत्तर है, एक
 दूसरे से उत्तर होता है, उस समय में जो सबसे उत्तम ही म-
 नना से जो प्रकिया बनाना है और दूसरा जो सबसे नीच
 की मजता है, क्योंकि उस समय में इन दो को छोड़ कर
 नाममा नहीं है, जो से उत्तर का अधिकार और दूसरे से प्रिया
 का अधिकार कमलीमा पर प्रकाशित होता है। उन दोनों के
 बीच में जो उत्तर है, अभीम और अमल ख ही पही है; ये
 दोनों प्रथम और किसी एकम नहीं है, पर एक मजसे उत्तम
 और दूसरा उच्च निच है यदि नीच में पने तो उस समय जो
 जो मजसे उरा नीचा मजसे या जसने किया और अतएव किना
 रीक हीय में प्राय उचल वरना जागा। उस समय हमसे बहकर
 दुरा और उरा वर वरने है • यदि यह प्रकिये कि उससे बह
 थर और भी उचलके दुरे वरने मगर में है, जो उर किये कि इसकी
 अतिरिक्त उर मजसे और वही ही चिन्ता के विवेचना के लिये उप-
 स्थित नहीं था। जो मजसे नीचनीयाने या उंच इस ध्यान में वस ही
 जानाचाकिने कि एक एक के मजसे दो मजसे जाने भी शील मजता
 था • अभी नहीं, यह उचली वरनी पर पडतादा करेगा कि
 जसने प्रियाय भी जाडा जो अन्तिम सीमा तक पूरा किया
 और एक ही मजसे के प्रिये कायें किया अन्तको यह परम पवि-
 शाला जानता था। यदि यह एक हतास में स्व है तो सभी
 हतासों में स्व हीगा, प्रत्येक हतास में दो करणीय विषय रहते
 हैं, जिनमें हीय में कोई तोपरा मध्यपद नहीं है पर उही दोनी
 उर मजसे अन्तिम सीमा जाने और दुरे की है। इसी कारण से
 उचल जाय वरने में उचल रनेय का अभीम पडतादा होता
 है उचलके ही जसने वरने में उचलके वरनेमजसे हीतो है, दुष्टता
 अमीप्रसीय और उचल अन्तिम हीय हीते है • यदि हम नीची
 का अन्तिम उचली उचल उचली है स्थिर किया जाय तो हमसे

हम लोगों को 'स्वर्ग' और 'नरक' का बोध हो जायगा—स्वर्ग, जिमको हम लोगों ने त्याग दिया, और नरक, जिसमें अपने को डाल दिया; और हैत कल्पना (स्वर्ग और नरक) प्रत्येक लोभ युक्त आत्मा (वा जीव) के अन्तरी युद्ध का बाहरो प्रति-बिम्ब है । यह अन्तःकरण का स्वाभाविक विज्ञास है जो (अन्तःकरण) जैसा अनुभव करता है वैसाही विज्ञास भी करता है ॥

तिसपर भी, यदि हम लोग मनुष्य के संपूर्ण जीवन को एक म न कर उस पर दृष्टि करे, वा उसको जाचे, तो देख पड़ेगा कि मनुष्य अपनी अनुयोजनीय अवस्था के पाने पर तुरतही पूर्वोक्त दो रीति वा वान में से एक का ग्रहण कर लेगा । दो में से किसी एक का चस्का उसको जरूर पड़ जायगा चाहे तो सामने आये हुये सर्वोत्तम चित्तसंस्कार को अभ्यासानुसार चुन लिया करेगा, चाहे सामने आये हुये सर्वनिष्ठ चित्तसंस्कार को अभ्यासानुसार पमन्द करेगा । केवल यही एक मनुष्यों के स्वभाव (character) का सचमुच बड़ा भारी भेद है । मनुष्यों के स्वभाव के और और अनेक भेद उनके गठन (constitution) से निकलते हैं । वे कर्त्तव्याकर्त्तव्य सव्यन्धी भेद नहीं हैं । इस प्रकार से जब हमलोग मनुष्य के कर्मों को हितहित ज्ञान को दृष्टि से जाचते हैं और प्रत्येक कार्य को भले और बुरे दो चित्तसंस्कारों में से एक गृहीत वस्तु समझते हैं तब देख पड़ता है कि वस्तुतः मनुष्यों में दोही वर्ग है और "स्वर्ग और नरक" का तत्व हैत हितहितज्ञान (वा अन्तःकरण) के अभ्यास रीति से उपजा है ॥ *

इस ऊपर लिखे चार उदाहरणों से कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार सव्यन्धी कल्पना की सत्यता प्रकाशित होती है और अब हम

* स्वर्ग और नरक के आन्तरिक तत्व का इस प्रकार अन्तःकरण से उत्पत्ति का पता लगाने में हम इसके बाहरी रूप वा

शोनी जो इस सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास करना चाहिये कि, जन्मशोनी के वर्तमानाकर्तव्यविचार मन्त्रियों निर्णय के मुख्य पात्र जन्मशोनी के कार्यों के निज आन्तरिक उत्पादक हैं। यह कि वे सौकरापूर्वक प्रकृत द्विये जाने पर त्याग द्विये जानते हैं; और इस निर्णय की योग्यता हम लोगों को इस अनुर्वीध से होती है कि इन चित्तमंजारी में योग्यता (मोल, मान, worth) का एक मापक क्रम है, जो हम लोगों को उरुष्ट (या उरु) की प्रकृत करने और निरुष्ट (या बुरे) की त्यागने के लिये दृष्ट करना है, और यह जब कभी एक से अधिक कार्योंत्पादक हेतु एक साथ प्रत्यक्ष होती है, तब अवश्य ही उपजता है ।

उदहार का प्रमाण नहीं होते हैं पर इसके अन्तरी अभिप्राय का प्रतिपादन करते हैं । पञ्चापाप में जिसमें अपने पापकर्म की समित अधमता या अनुभव होता है उस समित अधमता को लक्ष्य पक्ष कक्ष कर प्रकाशित करते हैं कि असुख पाप के लिये समस्त काल तक नरक दण्ड (नरक भोग) सहना पड़ेगा तब निरुद्ध अतुल परिमाण वाली पदार्थों की तुल्य परिमाणवाले पदार्थों की भाँति एकता करते हैं । लक्ष्य (quality) की परिमाण (quantity) में दोष की प्रति वा रंग को दुःखभोग के परिमाण में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्यों की देवत्व उपयोगता प्रकाशित होती है । मनुष्य के मन की यह सदा प्रवृत्ति रहती है कि आध्यात्मिक विषयों की वैसेही विषयों से तुलना करके कालमन्त्रियों और वेदनीय वस्तुओं से तुलना करे नैतिक और धर्ममन्त्रियों ज्ञाती को काल और स्थान दोतव मन्त्रियों से तुलना करे और सभी प्रवृत्ति के अनुसार पाप-धर्म की प्रतिपत्ति लक्षा की भी लोग अत्यंत दुःखभोग के तुल्य मानते हैं । पर सदसदाचार सत्यदी समितता इसके वही वा-स्तविक है

द्वितीय अध्याय ।

परिणाम दृष्टि (वा पूर्व विचार) की युक्ति *

हम लोगों के कर्त्तव्याकर्त्तव्य सम्बन्धी स्वभाव का यथार्थ लक्षण और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा जो इसके अन्तस्थित वस्तुओं की कहानी और न कह कर अब उनकी बात कहें जिनको कि यह अपने बाहर निकाल देता है, जैसे कि “परिणामदृष्टि (वा पूर्वविचार)” । ‘सदसदाचार विषयक निर्णय’ और ‘परिणामदृष्टि विषयक निर्णय’ दोनों यद्यपि उल्लभ कर एक सग मिल जाना चाहते हैं, तथापि ये दोनों एकही समय परस्पर विरोध और लगाव रखते हैं ॥

‡ परिणामदृष्टि विषयक निर्णय के
आसद वा पात्र ।

(१) कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार विषयक निर्णय के पात्र ‘हम लोगों के आन्तरिक कार्योत्पादक हेतु’ है, पर परिणामदृष्टि विषयक निर्णय के पात्र ‘हम लोगों पर (अपने) कार्य के फल’ है । कार्य करने जाते हैं उसके लिये क्या जलते रहना पड़ेगा ? या इससे कोई लाभ उठावेगी ? इस कार्य से या उस कार्य से, हम लोग कम दुःख उठावेगी, अथवा अधिक सुख पावेगी ? केवल ऐसेही ऐसे प्रश्न परिणामदृष्टि के विचार में पूछे जाते हैं । सुख, वचाव, दृष्टि, येही सब कार्य के मुख्य फल समझे जाते हैं

* Theory of Prudence

‡ पात्र लाभ (वा स्वार्थ) को सबकार्यों का निर्देशक आदि कारण समझ कर उसी (स्वार्थ) को गिन्तो करने को परिणाम दृष्टि कहते हैं । अर्थात् यह सोचना कि अमुक कार्य करने से हमें क्या हानि वा लाभ होगा ।

इसमें वही नामों का विचार होता है जो इन्द्रिय से जाने जाते हैं। चिन्ताहित ज्ञान के न रहने पर भी जन्म लीग परिणामदृष्टि विषयक निर्णय कर सकते हैं, पर चेतनाशक्ति (sensibility = वा अनुभव करने की योग्यता वा सामर्थ्य) न रहने से नहीं हो सकता है। अर्थात् अर्थव्यवहारक बोध के साथ साथ अदृश्यभाव से परिणामदृष्टि विषयक ज्ञान मद्धा रहता है, पर परिणामदृष्टि विषयक बोध के साथ क. क. बोध नहीं रहता है।

12) याही के इस अर्थ में यह निश्चयता है कि परिणाम-दृष्टि पूर्वदृष्टि का कार्य है, और अर्थव्यवहारक निर्णय 'अन्तर्दृष्टि' का कार्य है। पहिला 'चोरीवाले' कार्य का गुणगुण विचारता है, दूसरा 'प्रस्तुत' कार्य का। पहिला भविष्यत काव्य प्रस्तुती का, और दूसरा वर्तमान आन्तरिक प्रार्थना का निर्णय करता है। अतएव ये दोनों 'परीक्षा' (examination) के समान समान सम्यक् नहीं रहते। परीक्षा के पहिले पूर्वदृष्टि अनन्वय है, बिना परीक्षा लिये हम लोग यह भी नहीं कह सकते हैं कि अपने कार्य का फल क्या होगा। पर अन्तर्ज्ञान (intuition) केवल आत्म ज्ञान है, और हमारे उन आदि वारणों के मन में केवल विश्वमानता ही रहनेवाली है; जिनका यह (मन) विचार करता है 'अन्तर्ज्ञान' सदा खुला रहता है वह तब ही तब इसकी वस्तु न कर ले। परीक्षा वा पूर्वानुभव के बिना जन्म लीग भूल वा वृद्ध कर सकते हैं पर 'अर्थ' वा 'साध' नहीं कर सकते। अनुभव वा यह 'अर्थ' वा 'साध' है कि वह अचित्त वा अन्तर्चित्तकार (intuition) के कार्य करे और अचित्त मनोरथ वा 'साध' के लिए वा अनुभव करने केवल हमकी इच्छामानता है। अतएव अन्तर्ज्ञान के कार्य करने से अन्तर्ज्ञान मनोरथ पूर्ण होगा वा अन्तर्ज्ञान इति वा 'साध' है। अतएव अन्तर्ज्ञान

को जानने में मनुष्य को कोई मन्टेह नहीं रहता है, पर सत्य आ-
गय का अनुसरण करना तुरतही नहीं आ सकता है इसके लिये
कुछ समय चाहिये। अतएव अधिकाग मनुष्य बुढापे में पूर्वविचार
में अधिक प्रवीण होते हैं, पर उनका लडकपन अधिक निर्दोष,
पवित्र, और महालयुक्त (noble) रहता है। अन्तर्दृष्टि उन्हीं
की बनी रहती है जो इसको पवित्र रीति से व्यवहार में लाते
है और इसकी चौकसी करते हैं। विश्वासघातकता (वा छल)
से यह अवश्यही निर्वल पड जाती और भ्रष्ट हो जाती है और
तब इसके बदले में मनुष्य पूर्वदृष्टि की शरण लेते हैं जो अवस्था
के साथ साथ बढती जाती है। द्विताहितज्ञान टत्तवस्तु है, पर
परिणामदृष्टि को जोहना पडता है ॥

(३) परिणामदृष्टि जिन कार्यफलों को पहिले से देखती
है वे दो प्रकार के हैं। (अ) प्रथम जिम चित्तसंस्कार (वा
हेत, आदि कारणो) से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसका
व्यक्त खुला (direct) आनन्द (अर्थात् उसके पूर्ण होने में आ-
नन्द) और (इ) दूसरा, दूर के परस्पर सलग्न फल जो हम
लोगों के चारों ओर के उन पदार्थों से लौट कर आते हैं जिन
पर हमारे कर्म का प्रभाव पहुचा है ॥

इनमें से पहिला जो कि हमलोगों की प्रकृति का व्यक्त
फल है, सदा अचल और अवश्य भवितव्य है; जब जब उस चित्त-
संस्कार की परिपूर्ति होगी तब तब वही फल होगा। और इसमें
आनन्द अथवा शान्ति अवश्य होतीही है, क्योंकि ऐसी कोई
इच्छा नहीं है जिसके पूरा करने में सुख के रोक देने में व्याकु-
लता न होती हो। पर हमलोग पहिले यह नहीं जानते हैं
कि वह सुख किस प्रकार का होगा, यह चित्तसंस्कार का स्व-
भाव है कि हमलोगों को अंधे की नाईं उस कार्य में लगा देता
है जिसके प्राप्त करने के लिये यह नियुक्त किया जाता है, प्यास
पानी की ओर खींच ले जाती है, पर इसके स्वाद और स्वर्ग

उन्नित अनुभव की पहिने नही बनाना है । किन्तु कुछ अवश्य जागा । और चित्तमंखार जितनीही अधिक प्रवृत्त होगी उतनी ही इसकी पूर्ति पर कुछ अधिक जागा । जितनीही छाम अधिज होगी उतनाही धानी अधिज सप्ताह जान पड़ेगा । दुःस्विया वं दुःख पर जितनीही अधिक दया आपकी होगी उतके दुःख दूर होने पर उतनाही अधिक दुःख प्राप्त होगा । यह नियम बंदल प्रत्येक चित्तमंखार की प्रवृत्तता या निर्वृत्तता ही में नहीं है पर सबसे सापेक्ष रूप में है । लोभी मनुष्य अपने लाभ में, लक्ष्मणाभिलाषी पैतृकायाही अपनी मयादा में, या लोधी अपने शोध में, जितना सदा होता है, उतना और किमी बात में नहीं । अतएव पहिने प्रकार वं कार्यफल वं दिव्य में यह पहना चाहिये कि प्रवृत्तता चित्तमंखारी वं पूरा करने में अधिज प्रवृत्तता (रूप) मिलती है और जब तक दृमरी विवेचनाही के मूह न किया जाय तब तक इसीकी परिणामरूटि वा नियम पहना चाहिये । इसमें 'सधर्म' और 'परिणामरूटि' में एक दिव्य भेद दिखना शकत है; 'परिणामरूटि' स्वयं प्रबलतम चित्तमंखार वं साधीन होती है और 'सधर्म' स्वयं लक्षतम चित्तमंखार वं साधीन होता है ।

सहवर्ती सदसदाचार समन्वी निर्णय द्वारा सुधार वा सुपान्तरकरण ।

'परिणामरूटि' की इस व्याख्यात में यह साधिका ही सकती है कि चित्तमंखारी वं सदा आनन्द के अतिरिक्त और परिणामी वा भी दिवार इसकी करना चाहिये । अपने चित्तमंखार की मनुष्य करने के प्रवृत्तता और रोक देने के दुःख होता है; वे सब समी हैं, सुख) फल है । पर हम लोभी वं काटी वं दूर के (वा गोल फल भी होते हैं) उनके कारण साधनरिक्त मनुष्यता वा मन्ना होती है, अपने समी लोभ रराहने वा निन्दा करते हैं, धार्मिक (वा साधनरिक्त) सुख कृष्ण करता वा पीडा देता

है। ये सब फल केवल हम लोगों के हृदय में, समाज में, और सृष्टि के अनुशासन में सदसदाचारसम्बन्धी नियम के विद्यमानता के कारण होते हैं। यदि सदसदाचारसम्बन्धी नियम न होता तो हम लोगों को अपने कार्यों के प्रधान फलही का विचार करना होता और तब अपने प्रवलतम चित्तसंस्कारों को सन्तुष्ट करना ही सदा दूरदर्शिता समझी जाती। पर यह ऐसा नहीं है; बहुधा प्रवलतम चित्तसंस्कार के विरुद्धही वर्णन करना दूरदर्शिता होती है, क्योंकि उस दशा में सदसदाचार सम्बन्धी नियम के कारण गौण (वा दूरस्थ) दुःखदाई परिणाम—जैसे कि पद्यात्ताप, सामाजिक अपमान, ईश्वरदत्त धन और स्वास्थ्य का नाश—सुख्य (वा निकटपती) सुखदाई परिणामों से बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ये दुःखदाई अनुभव केवल सदसदाचार निर्मित समार हो में ही सकते हैं। ये उस अवस्था के लक्षण हैं जहाँ पाप की भी गति है। इन बातों के जांचने पर यह निगमन निकलता है कि सदसदाचारयुक्त सृष्टि में जहाँ पाप की भी गति है और जहाँ उत्कर्षक्रम का भी अनुभव होता है वहाँ की परिणामदृष्टि और और अवस्थाओं की परिणामदृष्टि से भिन्न होगी और उसमें नये नये दुःख के मूल मिलेंगे। और स्वधर्म' परिणामदृष्टि' के प्रश्नों में नई नई दशा दिखला कर इसको सुधार देगा; पर 'परिणामदृष्टि' स्वयं अपने मूलतत्त्व से 'स्वधर्म' की रचना नहीं कर सकती है। और ज्ञानों के समान कर्तव्याकर्तव्यज्ञान के संग भी हर्ष और खेद होता है। जहाँ इस हर्ष और खेद की ग्रहणशीलता तीव्र होती है जहाँ यह हर्ष वा खेद इतना अधिक रहता है कि परिणामदृष्टि को इसका विचार करना आवश्यक है; और उपकारी मनुष्य मूर्ख गिना जायगा यदि वह उपकारी छोड़ कर और कुछ हो। कर्तव्याकर्तव्य विचार ज्ञान जहाँ तक कम होगा वहाँ तक इसका हर्ष और खेद भी कम होगा, और तब इसका विचार नहीं भी कर सकते हैं। और दुष्ट मनुष्य यदि

चित्तज्ञान युक्त न होने के कारण कोई ऐसा काम करे जो हि-
ताहितज्ञानयुक्त की तरफ धारिने तो वह मूर्ख या जड़ नहीं
कहा जा सकता है। यद्यपि मन जिस वस्तु में दुःखी होता है उस
में उस दुःख आदमी को कोई दुःख नहीगा। अपनी अज्ञानता से
उसको पताचाप नहीगा। प्रकृतित्त शारीरिक दुःख और म-
नुष्यदत्त दुःख को ही वह और मनु मनुष्य को अपनी प्रवृत्त
इच्छा में अनुसरण में नहीं रोक सकती है। अतएव आत्मनाम
का ध्यान दिना स्वधर्म कराने का प्रयत्न करना निरर्थक है,
सज्जन मनुष्य के लिये यह अनाद्यर्थक है, और दुर्ग के लिये नि-
ष्फल का प्रयत्न है कीर्ति भूट है।

अतएव हमलोगों को सब कार्योत्पादकचित्त (या चित्तसंस्कार)
दो प्रकार की चोणा में विभक्त है। पहिली मद्रमदाचारमन्वन्धी
चोणा की उत्तमता (या उत्कृष्टता) में प्रसन्न संरक्षी रहें हैं; और
दूसरी परिणामसहि की चोणा, जो अलक्ष्य पर निर्भर है। इनमें
से पहिली स्वभावही से, सब मनुष्यों में लिये एव रूप है; पर
दूसरी अक्षय है, भिन्न भिन्न मनुष्यों में लिये भिन्न भिन्न रूप धा-
रण करती है। अर्थात् स्वभावविचार का अधिकार सब मनुष्यों
पर है, अपनी रचि रचि चोणा ही पर यह सदा आधेन और
निर्दिष्टार रहता है। परन्तु परिणामसहि अपने चित्तसंस्कार की
निज रचि में अनुसरण रहता है और अलक्ष्य रखती है; पर
भिन्न भिन्न मनुष्यों की रचि भिन्न भिन्न तरह की होती है यह
ही प्रकृतित्त अतएव परिणामसहि भी वहलोगों, और चित्त-
संस्कार का परिणामसहि की ऐसी भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिये
भिन्न भिन्न तरह की होगी।

इस बात से यह सिद्ध है कि एक ही रूप का मूल है और आत्म
परिणाम ही अक्षय है मिलाप व संयोग का एक मूल निदान
है। अतएव लक्षणों में अक्षय ही अक्षयकार मद्रमदाचार मद्रमदा
ननुसरण न रहें पर अक्षय परिणामसहि विषयक रचि के अनुसरण

चलना अर्थात् अपनी स्वकीयरुचि अपने स्वार्थ का अनुगमन करना पाप है। पर यदि आत्म का परित्याग कर अपनी स्वकीयरुचि को छोड़ कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार के अनुसार रहे तो अवश्य हमलोग उस कर्त्तव्याकर्त्तव्यशास्त्र के नियमानुसार चलते हैं जो सर्वव्यापी और अधिकारयुक्त होने के कारण ईश्वरीय भी है— अर्थात् हमलोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं।

द्वितीय अध्याय ।

गुणोत्कर्ष और गुणभाव २ ।

चित्तसंस्कारों का सदसद्विचार सम्बन्धी क्रम और परिणाम दृष्टि सम्बन्धी क्रम से क्या अभिप्राय है यह निरूप चुके हैं । भिन्न भिन्न सन्तुष्टि के मन से ये दोनों अनेक प्रकार से परस्पर विपरीत करते जाते या मिल जाते हैं ।

(१) जहाँ कार्योत्पादक हेतुओं का दलक्रम उत्कर्ष क्रम से विरूप रहता है जैसा कि, घोड़ा या बहुत सस्ती लोगों में पाया जाता है, वहाँ स्वधर्म (वर्तव्यावर्तव्य) करने में चित्त-प्रवृत्ति दायाँ डालती है और तब मन में वर्तव्यावर्तव्यविचार सम्बन्धी भंगला होने लगता है । इसी भंगले से गुणोत्कर्ष और 'गुणभाव' का अनुभव होता है । जहाँ सन्तुष्टि स्वधर्म के हेतु 'चित्तप्रवृत्ति' को परास्त करते हैं वहाँ गुणोत्कर्ष और जहाँ 'चित्तप्रवृत्ति' के हेतु 'स्वधर्म' को परास्त हैं वहाँ गुणभाव' रहता है । यदि 'स्वधर्म' से अधिक प्रबल नीचप्रवृत्ति को परास्त करते हैं तो अधिक गुणोत्कर्ष होता है, और यदि निर्वल प्रवृत्ति से स्वधर्म परास्त हो जाता है तो अधिक 'गुणभाव' होता है, नीचधर्म करने में अधिक लज्जा होती है । यदि किसी लड़के के हाथ का बला हीन होने के लिये कोई उसकी मार डाले, और यदि एक दूसरा सन्तुष्टि अपनी भाई के मारनेवाले शत्रु को बदला लुप्त करने के लिये मार डाले, तो उस पहिले सन्तुष्टि को अधिक लज्जा और परास्ताव होगा पर इस दूसरे सन्तुष्टि को उतना परास्ताव न होगा और न उतनी लज्जा ही होगी ।

चित्तमकार की प्रवृत्तता और निर्वृत्तता का जँचना भी कठिन है क्योंकि मनुष्यों के स्वभाव में बड़ा अन्तर रहता है, और जो एक मनुष्य के लिये अल्प प्रलोभन है वही दूसरे के लिये प्रबल प्रलोभन होता है । पर इन भेदों की भी सीमा है और व्यवहार में इन भेदों का भी विचार किया जाता है । रूप का थैला या एक जोड़ा जूता ले लेने के लिये मनुष्य को मारने में कौनसी प्रलोभक शक्ति है इसको हमलोग समझ सकते हैं ।

इससे यह निश्चय होता है कि जो कार्य बाहर से अत्यन्त निकट देख पड़ता है वह आभ्यन्तरिक सदसदाचारविषयक अति निकटदशा सदा नहीं बतलाता है । क्योंकि अच्छा मनुष्य भी कभी जान कर बुरा कर बैठता है और तब उसका दोष अवश्यही बड़ा भारी है यद्यपि सामान्य गणना से उसका दोष बड़ा भारी न पड़े । इसके विपरीत अत्यन्त खोटा वा दुष्ट मनुष्य जिसका जीवन त्रासजनक और घृणोत्पादक है, प्रायः वैसाही मनुष्य होता है जो अपने जन्मही से नीचप्रवर्तक मंडली में रहा है और इससे अच्छे होने का संयोग जिसे कभी न मिला है; नीच संगत के कारण जिसके सब कार्योंत्पादक हेतु केवल वन-श्रेणी जानते हैं और उत्कर्ष-श्रेणी से कुछ काम नहीं रखते और जो माता पिता के दोष से दूषित होगया है । इन बातों की सोचने से यह स्पष्ट होता है कि उसके अपराधी के लिये वह स्वयं जितना दोषी गिना जा सकता है उससे अधिक दोषी वे लोग हैं जो उसको उस नीचमंडली में रखते हैं । अतएव, यद्यपि ऐसे मनुष्यों का चरित्र हमलोगों के कर्तव्याकर्तव्यविचार से अत्यन्त घृणित जान पड़ता है तौ भी हमलोग अपनी घृणा के सदृश या अनुसार) उसकी निन्दा नहीं करते और न उसे दण्ड देते हैं । हृदय में पाप को अन्तिम सीमा पहुँचने के लिये कार्य में पाप की अधिकता का होना कोई आवश्यक बात नहीं है । और सर्वदर्शक चक्षु मनुष्यों के आन्तरिक भावों को देख कर ऊपरी

दानों को देने से जो विद्या योग करते हैं उसकी एकदम से रूढ़ि हो सकता है।

यदि वह कुछ है कि कार्योत्पादक हेतुओं के उत्पत्तियों और वस्तुओं में जड़ भेद रहता है तब गुणोत्कर्ष और गुणाभाव की उत्पत्ति होती है। अतएव इनके नियंत्रण करने का यह नियम है कि "जहाँ सदसदाचार विषयक और परिणामदृष्टि विषयक कार्योत्पादक हेतु में सबसे अधिक भेद रहता है, वहाँ सबसे कम दोष (या पाप) होता है और जहाँ भेद सबसे कम होता है वहाँ पाप सबसे अधिक होता है"। इसका अभिप्राय यह है कि कर्त्तव्यकर्त्तव्यविचार के विषय में 'गुणोत्कर्ष' उस युद्ध के जय का पारितोषिक है जो अधर्म और चित्तप्रदृष्टि में होता है और युद्ध जितनाही घनघोर होगा उतनाही गुणोत्कर्ष अधिक होगा और गुणाभाव उसी युद्ध में परास्त होने का टड है और युद्ध जितनाही कम कठोर होगा उतनाही गुणाभाव अधिक होगा और इसके विरुद्ध जितनाही अधिक कठोर युद्ध होगा उतनाही कम गुणाभाव पराजय में और जितनाही कम कठोर युद्ध होगा उतनाही कम गुणोत्कर्ष जय में होगा।

(२) अब तब इन दोनों श्रेणियों (कर्त्तव्यकर्त्तव्य विचार और परिणामदृष्टि) के भेदों का वर्णन किया है। तो भी यह सम्पूर्णरूप से सम्भव है कि इनका भेद मिट जाय और वे दोनों श्रेणी सम्मिल होजायें, और एक दूसरे के साथ मिल जायें। यद्यपि किसी साधारण मनुष्य में ये दोनों कभी मिलती नहीं देखी जाती है तथापि यह ध्यान में लाना सम्भव है कि दोनों श्रेणियों का भेद मिट जाय और कोई युद्ध उन्में न हो। यह दो प्रकार से हो सकता है— क सदसदाचारसम्बन्धी श्रेणी परिणामदृष्टि विषयक श्रेणी में लीन होजाय अथवा ख परिणामदृष्टि विषयक श्रेणी सदसदाचार विषयक श्रेणी में लुप्त हो जाय।

क परिणामदृष्टि सम्बन्धी विचार का व्यवहार इतना

बढ जा सकता है कि सदसदाचार सम्बन्धी विचार को लीप कर दे। आत्म लाभ के हेतु आत्म का परित्याग सदा करते करते हितहितज्ञान रुक जा सकता है; और ऐसा होने पर इन श्रेणियों का भेद अनुभव न हो सवेगा प्रबल चित्तसंस्कार ही उत्तम चित्तसंस्कार जान पड़ेगा; मनुष्य अज्ञानी रुचि के अनुसार चलेगा। इस विभेद का क्या फल होगा ? मनुष्य की मनुष्यता चली जायगी; वह 'मनुष्य' न रहेगा; या तो वह 'पशु' हो जायगा, या बैताल' (शैतान) बन जायगा। पशु—यदि वह अपने चित्तप्रवृत्ति का अधे की नाईं अनुसरण करे; और पिशाच—यदि वह सुस्थिर विचार से यह सोचे कि किस प्रकार से अपनी कार्यों का फल अन्त में आम-लाभ हो।

(ख) इसके विपरीत कहीं सदसदाचारश्रेणी भी प्रधान हो सकती है और परिणामदृष्टि विषयक श्रेणो को लीप कर दे सकती है। आत्मा को सदसदाचारश्रेणी के आधीन करते करते चित्तसंस्कारो का बल उनके उत्कर्ष से बढ कर नहीं रहने पाता है, और तब उत्तम चित्तसंस्कार प्रबलतम भी होता है। निकृष्ट चित्तसंस्कार इतने रोक में आ जाते हैं कि उत्कृष्ट चित्तसंस्कार के विरुद्ध वे कुछ भी प्रतिबन्ध (वा बाधा) नहीं डालते और बलश्रेणी और उत्कर्षश्रेणी में पूरा मिलाप हो जाता है। इस दशा में मनुष्य सदा उच्च-चित्तसंस्कार का अनुसरण करता है और आन्तरिक युद्ध की कोई भी सम्भावना नहीं रहती है। वह पवित्रपद पर पहुँच जाता है। मनुष्य की इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक हो जाती है। जब यह पद प्राप्त हो जाता है तब प्रशंसा और निन्दा व्यर्थ है क्योंकि ये (सराहना और निन्दा) केवल वहीं पाए जाते हैं जहा चित्तसंस्कारों में युद्ध होता है, पर जहा स्वच्छन्दता मिलीहो नहीं है अथवा बन्धन से जहा मुक्ति होगयी है वहा इनका प्रयोग होताही नहीं। इस उत्कृष्ट अवस्था में इन भावों के बदले प्रशंसा (admiration) प्रेम और

और पूजा के पदार्थ : लोगों का प्रयोग होता है, इनकी कामना
 वर्तमानकालके विचार ही में मदा किया करता है और अन्त में
 उनमें मिल वा लीन हो जाता है । ईश्वर में स्वयं और इच्छा
 के दोनों मिले रहते हैं । ईश्वर मदा लोगों का भला किया क-
 रता है, पर दुरा भी कर सकता है, यद्यपि ऐसा कभी करता
 नहीं है, इसी से केवल प्रसंगिकी नहीं पर प्रेम और पूजा भी
 एक ही तम लोग करते हैं । ईश्वर हमलोगों पर प्रेम करता है
 और दया करता है, इसी से हमलोग भी उसके प्रेम रखते हैं ।

—~~~~~

चतुर्थ अध्याय।

कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार सम्बन्धी अधिकार का लक्षण .. ।

(१) कार्योत्पादक हेतुओं के आपस का सम्बन्ध, जो कि अन्तःकरण के चक्षु से देख पड़ता है बतलाने में बहुत बार “अधिकार” (authority) पद का प्रयोग हुआ है, जो (अधिकार) हम लोग मानते हैं कि उच्चस्थित चित्तसंस्कार का निम्नस्थित चित्तसंस्कार पर रहता है । इसका क्या अभिप्राय है, यह समझ लेना आवश्यक है । “अधिकार” (एक के ऊपर दूसरे चित्तसंस्कार का प्रभाव, दबाव) एक सरल, निराला, भाव (feeling) है जिसके अवयव अलग नहीं किये जा सकते, अर्थात् जिसका विवर्ण (व्याख्या) नहीं हो सकता । सत् (वा कर्त्तव्य) का ज्ञान अनुठा है । इस अधिकार की परख यही है कि इसका हमलोगों को आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जब कभी दो विरोधी चित्तसंस्कार आपस में लड़ते हैं तब इसका बोध स्वयं हो आता है और चिन्ताशील आत्म ज्ञान से यह हो जाता है कि एक चित्तसंस्कार दूसरे पर अधिकार (वा प्रभुत्व दबाव) रखता है, अर्थात् पहिला दूसरे से अधिक अधिक प्रभावयुक्त और गुणयुक्त है ।

“निर्वन्ध” वा “भार” (obligation) का आशय अवश्य कर्त्तव्यता वा आधीनो समझना चाहिये जो सत् चित्तसंस्कार और सत् कार्यो में रहता है । यह निराला है । हम लोग इतनही कह सकते हैं कि सत् कार्य करने के लिये हम पर निर्वन्ध वा भार रखा है । यह निर्वन्ध यह सूचित करता है कि जिस काम करने के लिये हम लोगों पर भार रखा गया है उस काम

* Nature of moral authority

का करने की मांग भी हम लोगो को है और जिस काम के करने से निरर्थक लोग बनने लगें उनसे करने के लिये सब लोग देखेंगे । निरर्थक हो उठवा दो के अधिक मनुष्यों के बीच रक्त गणना है और हम हमसे या देनेगाना इंग्लैंड है ।

यदि कोई मनुष्य मरुतों से एक हमसे एकाकी रह आया हो, यदि विद्या आय का सब अभी भी हमको न हुआ हो और यदि ऐसे मनुष्य को अनर्थ कार्य करने की शक्ति दी जाय तो वह अपने कार्य का दुरा या अज्ञा फल भोगेगा पर अपने कार्य के लिये दोष का भागी न होगा और न वह किमीनिर्वन्ध के आधीन रहेगा , जो कुछ अपवार उससे होगा वह उसकी भूल समझी जायगी, न कि दोष; और जो कुछ लाभ वह उठावेगा वह उसकी दुस्मिनी समझी जायगी, न कि उसके धर्म (वा पुण्य) ।

(२) एका मनुष्य 'निरर्थक' है अगर जा सकता है ।

वर्तव्यावर्तव्यविचार विषयक निष्कर्ष के जितना करने के लिये मनुष्य बट है उससे अधिक यथा कोई आदमी कर सकता है ।

उपर वर्णित परिवार के लक्षण के हम लोगो पर ईश्वर के रूप का परिमाण मान्य होता है । यह परिमाण वर्तव्यावर्तव्यविचार समझी शक्तिक के मनुष्य है अर्थात् ईश्वर या परिवार जो मनुष्य के भी पर है हम लोगो को अपने जन्म पर के प्रत्यक्ष होता है । इसके अर्थना हम मानसिक जन्म के प्रमाण पर है और जो जन्म हुआ है । हमसे मनुष्य के जन्म के अर्थना जन्म हुआ है । शक्ति है और गुणानुसार जो लोग मनुष्यो ही है । जितनाही यथायथ रूप से एका मनुष्य के भी पर है हम लोगो केवल अपने निष्कर्ष जो एका मनुष्य के पर पर है मनुष्य के मनुष्य ही गुणो-रूप का मनुष्य के पर पर है । हमसे अधिक करने का है-

इश्वर हम लोगों से नहीं कहते, क्योंकि हम लोगों के लिये इससे अधिक करना सम्भवही नहीं है पर निज अनुमान के अनुसार कार्य करने में भी कभी - सन्देह लगा रहता है कि यह (अनुमान) सत्य हो वा न हो, क्योंकि अपनी असावधानी और विश्वासघातकता प्रायः हम लोगो की उच्चकल्पना (ideal) को धुंधला कर देती है। अतएव ईश्वर के साथ कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार विषयक सहानुभूति का सम्पूर्ण भरोसा छूट जाता है और उस शान्ति के लिये जो उग्र हिताहितज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता है, हम लोगों को ईश्वर पर निःकपट भरोसा और विश्वासयुक्त प्रेम करके उनके आधीन रहनाही पड़ता है।

मनुष्यों के आपस के सम्बन्ध में कुछ दूसरीही बात है; इसमें एक मनुष्य दूसरे के सम्बन्ध में 'गुणोत्कर्ष' प्राप्त कर सकता है। भिन्न भिन्न मनुष्यों के प्रत्येक कृत्य में 'स्वधर्म' का परिमाण (standard) परस्पर एक दूसरे का जाना हुआ रहता है, अर्थात् प्रत्येक कार्य में हम लोग एक दूसरे को उस 'परिमाण' से जांचते हैं जो परिमाण कि हम लोग आपस के कार्यों को विचारने के लिये नियत किये रहते हैं। यदि उस 'परिमाण' से अधिक कुछ करते हैं तो हम लोग दूसरों से अच्छे आचरण के योग्य होते हैं और उनके सम्बन्ध में गुणोत्कर्ष प्राप्त करते हैं। पर यह 'गुणोत्कर्ष' केवल मनुष्योंही के सामने है ईश्वर के सामने नहीं, क्योंकि इस अधिक कार्य करने के लिये यद्यपि हम लोग मनुष्यों से बड़ नहीं हैं पर ईश्वर के नियम के अनुसार तो उतना वरञ्च उससे और अधिक भी करना पड़ेगा। जैसे मनुष्यों के आपस के बर्ताव में 'उदारता' और 'न्याय' समान नहीं है, न्याय स्वधर्म परस्परज्ञात परिमाण का अंग है, पर उदारता नहीं। पर जब यह सोचते हैं कि उदारता के कार्यों को करने के लिये भी ईश्वर से हम लोग बड़ हैं तो उस दशा में न्याय और उदारता दोनोंही निर्वन्ध के भीतर हैं ॥

३) 'परिणामदृष्टि' निर्देश्य के भीतर कैसे जा सकता है ?

यह कैसे होता है कि 'अधिकार' सदसदाचारमन्वयो-योगी के अनिश्चित परिणामदृष्टि विषयक योगी में भी देखा जाता है ? उदाहरणार्थ और असाध्यमानता को, केवल मूर्खता और हानि-जनक ही समझ कर नहीं पर 'अमन' समझ कर, लोग निन्दा करते हैं, यद्यपि वे कर्ता को छोड़ कर और किसी की भी हानि न करें। हम लोग इस बात को मानते हैं कि किसी मनुष्य को अदम्य और उपाय मिलने पर भी अपने 'कन्याग वा दुःख को तुच्छ वस्तु के ऐसा त्याग देने का अधिकार नहीं है। किसी को ऐसा करने देना कर हम लोग समझते हैं कि वह अपनी इच्छा के अनुसार उस वस्तु के साथ व्यवहार कर रहा है जो उसकी विद्यासी जान कर उससे पास धरीहर (वा घाती) रहनी गया है। यद्यपि हम लोगों की ऐसी समझ है तो भी जा कुछ लिखा गया है वह इसका विरुद्ध देखा पड़ता है। पूर्व में लिखा आये है कि यदि किसी मनुष्य में केवल परिणाम-दृष्टि विषयक ही योगी हो और चित्तसंस्कारों में केवल बलही वा भेद और विवाद हो, तो उसमें सदसदाचारविषयक बोध का कोई स्थान न रहेगा, अर्थात् उसको यह ज्ञान न होगा कि कौन चित्तसंस्कार सत है और कौन असत्। अब ये दोनों कथन कैसे सम्मत हो सकते हैं ?

यदि हम लोगों को हितहितज्ञान न होता, पर केवल ज्ञानबर्ण ही नाई अपने धार्यके आनन्ददायक और दुःखदायक फल और प्रबल निबल शक्ति का भेद जानते तो स्वधर्म और 'निर्देश' कोई बालुही हम लोगों के लिये न होते; यदि किसी प्रबलशक्ति को रोचते, कायके आनन्ददायक फलों को त्यागकर दुःखदायक फलों को लेते तो हम लोग केवल अनाही समझे जाते, पर अपने 'हृत्' को न करने के दोषी न समझे जा सकते पर क्या ही हितहितज्ञान और हमके आश्रित भावा का अपने

मन में रचना स्वीकार करेगी त्योंही समूची बात बदल जायगी । गन्त करण के द्वारा जाना जाता है कि हम लोगों के चित्तसंस्कार कोड़े मत् और कोड़े अमत् है और संसार का सदमटाचार मन्वन्तो अनुगामक ईश्वर है जो हम लोगों के चित्तसंस्कार को सदमटाचार मन्वन्तो क्रम में रखता है । ईश्वर का यह अधिकार सर्व मन्वन्तो है, और मत् और अमत् का भेद सब स्थान में अपना अधिकार जमाता है, केवल चित्तसंस्कारीही में नहीं पर प्रत्येक चिन्ता (स्थान) और संसार के प्रत्येक कार्य में इसका प्रयोग अवश्य होना चाहिये । अतएव अपने कार्यों के हेतुओं की विवेचना करना और दो विरोधी चित्तसंस्कारों में से उच्चस्थित चित्तसंस्कार का अनुसरण करनाही हम लोगों का मुख्य कृत्य (स्वधर्म) है पर हिताहितज्ञान के ध्यान में कार्यों के फलो की विवेचना करना और शुद्ध रीति से चुने हुए अच्छे चित्तसंस्कार को परिणामदृष्टि में कार्य या व्यवहार में लाने का उद्योग करना भी हम लोगों का 'कृत्य' है इन कारणों से और इस प्रकार से "परिणामदृष्टि" निर्वन्ध के भीतर आ सकती है ।

“जैसा मैं चाह वैसा क्यों नहीं कर सकता हूं ?” इस प्रश्न के पूरकनेवाले का सम्पूर्ण स्वभाव आदरकारी (reverential) और धर्मगाल । वा विवेकी (conscientious) स्वभाव से सब प्रकार में विजातीय है, और इस कारण वह इसके अवर्त्तमानता का लक्षण समझा जाता है और कोड़े प्रत्यक्ष उल्लङ्घन (वा अपराध) न करने पर भी सम्भवनीय असीम अधर्मता (वा दोष) कह कर दूषित होता है ॥

पञ्चम अध्याय ।

कार्योन्मादक हेतुओं का श्रेणी-विभाग ।

प्राध्यात्मिक क्रम ।

एक युवा घर इन कार्योन्मादक आटिकारणों की श्रेणी लिखना आरम्भ देख पड़ता है जिनका कि अन्तःकरण विचार करता है । यदि वह सच हो कि प्रत्येक मनुष्य के निर्णय में कोई एक चिन्तनकार अपने प्रति दिरोश्री से उच्चमूल्य का गिना जाता है तो प्रत्येक चिन्तनकार या सापेक्ष मूल्य वाकी चिन्तनकारों की तुलना के निश्चय कर लेना चापिये और इन निर्णय के समूह को एक क्रम में व्यवस्थित करने से कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी निर्णय की एक सारणी हम लोगों को प्राप्त हो जायगी या हम लोगों की भिन्न प्रवृत्तियों के भीतरी उत्कर्षता के अनुसार क्रमबद्ध है । इन चिन्तनकारों के परस्पर संयोग के बहुत उलभावे से एक रीति की सारणी बनना अनिश्चय और सुझाव ही जाता है तो भी हमारा उलभावा बहुत बड़ा नहीं है । बल हमारे अनुपात (या प्रतीति) साधारण के कारण लोग साधारण ही जाते हैं । यद्यपि हम बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि निम्न लिखित टाका केवल परस्पर के हेतु है तो भी हमारे निर्णयन परसे ही है न किन्तु यदि यह केवल हमारे प्रति ही लायगी है ।

इस प्रकार ही जानकर कि मनुष्य की पहिले शीघ्र और तब आगे ही, आगे ही, आगे ही, आगे ही है उद्योगी चिन्तनकारों के लिए ही है जो साधारण के लिए ही आदि साधारण के लिए ही है । इस प्रकार ही चिन्तनकारों के लिए ही है । इस प्रकार ही चिन्तनकारों के लिए ही है । इस प्रकार ही चिन्तनकारों के लिए ही है ।

योग्य (वा स्वकीय) विषय की ओर ठेलते है । और (२) वे मूलकारण जो आत्म बोध और अनुभव के अनन्तर आते हैं और जिनमें किसी पूर्वपरिचित अनुभव के पुनरानन्द उठाने की इच्छा पहिले से सीधी हुई रहती है । पहिले को "मुख्य" और दूसरे को "गौण" कार्योत्पादक हेतु (वा मूलकारण) कहते है ये शब्द विशेष करके ठीक (योग्य) है, क्योंकि ये केवल गिनती ही का क्रम नहीं, पर उत्पत्ति का क्रम भी बतलाते हैं । "गौण" चित्तसंस्कार सम्पूर्णरूप से नये नहीं है, पर ये आत्म अन्तःबोध के प्रभाव वा व्यापार से रूप बदले हुए "मुख्य" ही है और भिन्न दल बाधना चाहते है क्योंकि आत्म-अन्तर्बोध के व्यवहार से इनके आय (वा पहिले) आकर और सदसदाचार सम्बन्धी स्थान बहुत बदल जाते है ।

कोई २ कहते है कि बिना प्रसन्नता की इच्छा के मनुष्य किसी कार्य को नहीं प्रारम्भ करता है । पर ऐसा होने से, बिना पहिले प्रसन्नता (वा आनन्द) का अनुभव किये हुए कोई मनुष्य उसके पुनर्प्राप्ति की इच्छा कैसे कर सकता है ? और यदि पूर्वा-नुभव का होना अत्यावश्यक सिद्ध है, तो बिना कार्य किये हुए किसी 'मनुष्य' को किसी कार्य के परिणाम का अनुभव कैसे होगा ? मनुष्य तो निर्जीव पदार्थ है ही नहीं कि अचल बैठा रहेगा और बाहरी पदार्थ उसको जगाने के लिये सुख या दुख देते रहेगे । क्या वह इस संसार में सजीव बना कर नहीं भेजा गया है ? और क्या सजीव प्राणी का यह लक्षण नहीं है कि उसमें वे शक्तियां हैं जो उसका सांसारिक मार्ग नियत करे और यह भी निश्चय करें कि उसमें कौन २ सा कार्य उसके योग्य है । अनुभव-तत्वज्ञानिया को यह याद रखना चाहिये कि बिना स्वाभाविकज्ञान (वा पशुबुद्धि) सम्बन्धी शक्तियों में किसी प्रकार की परीक्षा वा अनुभूति (experience) नहीं हो सकती है । इस संसार में जहा आहार स्वयं मुंह में नहीं पड़ जाता है और जल

चित्त, फललाभ के पथ पर रख देती है। जान पड़ता है कि मनुष्य का समय स्वभाव और साग जीवन कुछ जीवों में भिन्न नहीं होता है, पर मनुष्यों को पशुवृद्धि के अतिरिक्त और भी शक्तियाँ रहती हैं जो उनके पशुवृद्धि के कार्यफलों को प्रौढ़ वयस में भिन्नरूप कर देती हैं।

पशुवृद्धि वा स्वाभाविकज्ञान (Instinct) का कर्म अज्ञात है पर इसका स्पष्ट बोध होना असम्भव नहीं है। यह तर्क और अभ्यास से न्यारा है। इसमें फलप्राप्ति के हेतु उपाय किया जाता है पर उस फल का कोई पूर्वज्ञान नहीं रहता है। अतएव पशुवृद्धि विषयक चित्तसंस्कार वही है 'जो पूर्वानुभव हीन फल की प्राप्ति के हेतु आप से आप उपाय ठहराता है'। यह 'अभ्यास' से भिन्न वस्तु है क्योंकि इसमें कोई मनोरथ नहीं रहता है; और 'इच्छा' से भी न्यारा है क्योंकि दो विषयों में से कोई एक के पसन्द करने का अधिकार भी इसमें नहीं है ॥

(१) "मुख्य" चित्तसंस्कार।

"मुख्य" चित्तसंस्कार (वा कार्योंत्पादक हेतु) चार प्रकार के हैं। यथा—

(१) प्रवृत्ति— (अ) लुधा, (इ) संभोगेच्छा, (उ) स्वच्छन्द अंगविक्षेप।

'प्रवृत्ति'—प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। ये (प्रवृत्तियाँ) जीवन की रक्षा और मनुष्यजाति की स्थिति के लिये अत्यावश्यक हैं। इनके बिना मनुष्य जीवन धारण नहीं कर सकता है। ये मनुष्यों की प्रथम आवश्यक वस्तु हैं। ये गिनती में तीन हैं, लुधा संभोगेच्छा, और स्वच्छन्द अंगविक्षेप। इन में से पहिली दो 'इन्द्रियजनित इच्छा' के नाम से प्रसिद्ध हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियधारी जीवों के, यहाँतक कि वनस्पतियों के भी उपयुक्त हैं। जिन प्राणियों में पोषण और बढ़न्ती (या नवीनोत्पत्ति) की आवश्यकता है, उनके लिये ये या इनके समान विषय अति आवश्यक

है, अत्याज्य है । पहिली दो प्रवृत्तियां इन्द्रियधारियों से ही सा सम्बन्ध रखती है वैनाही सम्बन्ध तोसरी प्रवृत्ति (स्वच्छन्दअंगवि-
क्षेप) प्राणधारियों से रखती है । यह अंगविक्षेप की स्वाभाविक
प्रवृत्ति है, जो मांसशिरायुक्त शरीर से पृथक् करने के योग्य नहीं
है । बीच २ में इसमें चित्राम भी लेना पड़ता है । केवल शारी-
रिकही नहीं पर मानसिक गति में भी यह प्रकाशित होता है,
और प्रति शक्ति के प्रयोग में इसका आनन्द अनुभव होता है,
जैसे, दृष्टि को बुरी वस्तु को ओर से दूसरी ओर लेजाने में या
टटे हाथ को सीधा करने में या बहुत देर बैठने के बाद उठकर
चलने में वैसेही एक विषय को त्यागकर दूसरे विषय के सोचने
में इत्यादि ।

यह स्पष्ट है कि ये प्रवृत्तियां यथार्थ में "मुख्य" (primary)
और अत्यावश्यक है, ये हमलोगों के प्रकृति की अन्तर्जात (वा-
सहज) शक्तियां हैं और इनमें पूर्वानुभव या शिक्षा की आवश्य-
कता नहीं है ।

(२) मनोविकार— (अ) घृणा, (इ) भय (उ) क्रोध ।

चित्त संस्कारों का दूसरा वर्ग 'मनोविकार' है । ये कार्यो-
त्पादक हेतु हमलोगों की प्रकृति की आवश्यकताओं से नहीं
उपजते हैं बरहू दूसरों के हाथ से हमलोग जो कुछ दुःख सहते
हैं उन्ही से उपजते हैं, और ये सदा दुःखमय और बखेड़ा और
अपकार के अनेक मूल हैं । अतएव इनकी ओर मनुष्य की सदा
अप्रोति का भाव होता है—हानिजनक और बेमेल वस्तुओं को
हटाना, या स्वयंही उनसे अलग हट आना, धमकी देने वाले
और आक्रमण करने वाले विषयों से अपने को बचाने के लिये
और अपने नियुक्त जीवन के असंगत विषयों को दूर हटा देने
के लिये ये सामग्री हैं । ये तीन हैं और काल के तीन अभागी
(वर्तमान भविष्यत व भूत) के अनुसार विभक्त हैं । जो वस्तु स्वा-
भाविक विरोधी है वे यदि सामने आवे तो उनके प्रति 'घृणा'

हाती है; जो तुरत हमारा अपकार करचुके है उनपर 'क्रोध' होता है, और जा हमारी बुराई करने का धमकाते है, उनसे 'भय' होता है। ये सब यथार्थ 'मुख्य' और स्रभावप्रेरित चित्तसंस्कार ह और दुःखमय और अप्रिय वस्तुओं की परीक्षा के पहिलेही व्यापार में आते है, यद्यपि अनुभव होने पर इनकी क्रिया और और वस्तुओं पर भी हांजाता है। जैसे कि भय, यद्यपि अनुभव होने से बहुत वस्तुओं से भय उपजता है पर तौ भी अपना प्रथम अवस्था में यह (भय) अदृष्ट आपत्ति का यथार्थ भाविदर्शक पूर्वोपदेश (वा पूर्व प्रबोध) है। इसके अनेकदृष्टान्त है कि मनुष्य और दूसरे २ जाव दोनोही भयंकर वस्तु को प्रथम दृष्टि में, बिना भय के कारणों को जाने हुए, भयभीत होने लगते है जैसे—भेड़ा के भुड जो अब तक विघ्नों से बचे हुए है, हुंड़ार को देखतेही चारा ओर भागने लगेगी, और दूरसे बाज को देखकर सब मादोन चिडियां अपने २ बच्चों को अपने डैने के नीचे छिपा लेती है, और दूसरे २ पक्षी भी भय खाने लगते हैं जोकि उनको पहिले कभी भी नहीं सिखलाया गया है। यद्यपि मनुष्यों को दूसरोँहो के चिताने पर अथवा अपनी बुद्धि से बहुत से विघ्नों का ज्ञान होता है पर तौ भी पशु-बुद्धिजनित (वा सहजज्ञानप्रयुक्त) भय के उदाहरण भी मिलते है। जनमतुओं बच्चे को दूरतक ऊंचा लोकाने से वह भय प्रकाश करता है जो सब लोग जानते है, पर इस भय का कारण हाथ पैर टूट जाने की भावना बतलाना अयुक्त होगा। क्रोध भरे मुह को अथवा लाल २ आख्र किये जगली जानवरो को देख कर लडका डर जायगा जिमने कि इन भय के चिन्हों को कभी भी पहिचानना नहीं सीखा है। पहिले पहल जो समुद्र में जाता है वह हिलकारे और टकर से कापने लगेगा। ये सब अनुभव निस्सन्देह मिथित है पर हम समझते है कि इनमें वे मूल सूत्र पहिलेही से रहते है जिनके द्वारा दूसरे जन्तुओं की नाईं

मनुष्य से भी महत्त्वपूर्ण प्रयुक्त भय प्रकाशित होगा कि जो मनुष्य को आत्म विना के विना ही आत्म रक्षा के लिये मनुष्य विना लाना है।

'क्रोध' से प्रायः ज्ञानशक्ति का न रहना प्रत्यक्ष ही है। क्रोध के बिना विचार ही क्रोध उपज आता है; बिना विवेचना के कि यह अपकार करने वाले विषय की ओर अपने को प्रयत्न करता है चाहे वह विषय सजाय हो या निर्दोष प्रीति वगैरे में भी जब कि आत्मरक्षा के उच्चतम उपाय प्रस्तुत रहते हैं यह बहुत काल तक मनुष्यों को विमर्श से डाले रहता है और अपनी निवेदनाश्री (SPEECH) में बहुत व्यथन करता है। जाहेंग देता है और दुष्टता के सदृशी प्रकार में विचारशील-ज्ञान का इ सका टवाना (वा जीतना) ही न कि उत्पन्न करना शक्य है, इन बातों से इसका स्वभावप्रेरित लक्षण असन्तोषी (प्रमाण या विश्वास) में अवश्यही आकर जमजाता है। जामि। सा में मंग अपना सन्धन्ध विना विचार ही पुण प्रत्येक प्रकार में बाधा और अपकार के विरुद्ध यह एकाएक पठरहा होता है।

अतक जो कुछ कहा है इससे और परिष्प वरगी प्रहति का इतिहास देखने से यह प्रत्यक्ष हीगा कि यहातक ईश्वर पशुप्रकृति के अतिरिक्त मनुष्यस्वभाव के विशेष लक्षणों का विषय नहीं लिखा गया है। इसमें से एक भी चित्तमंस्कार 'मनुष्य' से आवश्यक (वा अनिवारणीय) सन्धन्ध नहीं रहते है; ये सब 'पदार्थ' से सन्धन्ध रहते है; वे पदार्थ सजीव ही सवते है पर इससे अधिक्त नहीं। यह आप कह सकते है कि इनमें से बहुतरे मनुष्य समाज में अपना प्रधान कार्य करते है पर यह आवश्यक नहीं है, यदि हमलोगों में से मनुष्यत्व निकाल लिया जाय तो भी इन की हमलोगों में वर्तमानता छूट नहीं जायगी। पर अब आधे दूर पर, आधे चित्तमन्दागी का वर्णन करने पर हम उस स्थान में पहुँचे है जहा से आगे शुद्ध मनुष्य स्वाभाव का वर्णन हीगा।

उद्योगी (active) चित्तमंस्कारों में से दो वर्गों की व्याख्या बाकी है; इनमें से पहिले से यद्यपि क्षुद्रजन्तुओं से कुछ स्वस्थ पाया जाता है तौ भी मनुष्यत्व (personality) का विशेष तत्व इनमें इतना प्रबल रहता है और मनुष्य के साथ रहने वाले पशुओं में पाये जाने से इनको इतना ऊपर चढ़ाता है कि इन (चित्तसंस्कारों) के वर्णन करने में हमलोगों को यह मानना ही पड़ेगा कि अब सीमा के पार हो रहे हैं, और कि 'मनुष्यहीन लोक' में इन चित्तमंस्कारों का यथोचित (वा शुद्ध) बोध (वा भाव) और परिचय न होगा।

(३) स्नेह — (अ)माहृषित्पित्तमस्वस्थो स्नेह, (इ) ससर्गिक स्नेह, (उ) करुणा (वा अनुकम्पक स्नेह)।

मुख्य कार्योत्पादक हेतुओं के तृतीय मर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के 'स्नेह' हैं। इनमें आकर्षकशक्ति है; ये हमलोगों के चित्त को दूरों को ओर खींचते हैं। जीवधारियों का सामने रहना कि जिनसे अपने वर्ग का ध्यान आवे इनके उपजने के लिये आवश्यक है चाहे वे जीवधारी उसी वर्ग के (अर्थात् मनुष्य) हों या न हों। "मनोविकार" में इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। केवल विरोधी वस्तु के सामने आने हो से यह उपजता है पर हा इन विरोधी वस्तुओं में भी जीव की आभा उस समय मान लेते हैं। जैसे ० कार्योत्पादक हेतुओं की क्रमशः गणना कर रहे हैं वैसे २ उच्च ० वस्तुओं (या-आस्पदों) की आवश्यकता होती जाती है। "प्रवृत्ति में चित्त से खोजे जाने पर बाहरी वस्तु मिल जाती थी। "मनोविकार" में यह क्रम उलट गया, यह आक्रमण करनेवाली वस्तु के आने से उपजता था, पर उन वस्तुओं को उस समय जीवित के ऐसा मानलेने ही से काम चलजाता था। परतु 'स्नेह' इससे भी सन्तुष्ट नहीं होता है। इसके लिये मनुष्यों के समान शरीरधारी जीवा का रहना अपरिहरण्य है (या अत्यावश्यक है)। कम से कम, मनुष्य के सदृश जीवों का रहना, (जो

कि एक प्रकार से मनुष्य समझे जा सकते हैं) तो आवश्यक ही है। पर इनमें स्नेह का व्यापार केवल मौलिक ही भर देखा जाता है। बिना मनुष्यलोक में आये हुए इनका सच्चा बोध नहीं होने पाता।

‘स्नेह’ तीन प्रकार का होता है। इनमें से पहिला, जिसमें मनुष्यत्व की आवश्यकता और सभी से बहुत कम है, ‘मातृपितृ स्नेह’ है, जिसके नियम ये हैं कि जिन जीवों पर यह टिखलाया जाय वे (१) हमलोगों के अधीन हम लोगों के सारतत्व का प्रतिरूप (या प्रतिमा) हों और (२) हमलोगों के आवृत्त (या अधीन) हमलोगों के जीवन (या स्थिति) का अनुक्रम ही। यदि इन दोनों मूलसूत्रों में से एक भी अनुपस्थित हो यदि सन्तान मानवी हो पर अपना न हो, या अपना तो हो पर वह मनुष्य न हो; तो पहिले दृष्टान्त में यह स्नेह घटकर केवल बच्चों के प्रति साधारण दया या प्रीति भर रह जाता है; और दूसरे में यह भाव उलट कर घृणा, या भय, या चास, हो जाता है। यह बात चुद्धन्तुश्री में इसका कार्य देखने से प्रत्यक्ष है। बालक पर माता का स्नेह और पिता का स्नेह तुल्य ही होता है, यदि कहीं माता में इसका अंग अधिक देखा जाय तो इसका कारण यह जानना चाहिये कि उस सन्तान का पालन माता पर अधिक निर्भर है। जहाँ दोनों पर यह अधीनता बराबर रहती है, जैसे कि पक्षियों में, वहाँ दोनों पर सन्तान की रक्षा का भार भी बराबर रहता है। अतएव माता पिता के स्नेह में भेद का कारण इसकी घटती बढ़ती होना नहीं है, बरञ्च, इसके उपजने के पूर्वोक्त दो नियमों में से, माता का स्नेह इस ध्यान से सन्तान पर होता है कि वह ‘माता पिता के जीवन का पराधीन अनुक्रम’ है, (continuation) और पिता का इस ध्यान से कि वह “माता पिता के सारतत्व का स्रतत्र प्रतिरूप (या प्रतिमा)” है। इस स्नेह की दो भिन्न सूचक रीति और क्रिया एक दूसरे को पूरा करती हैं और

घर (वा गृहस्थायम) में स्त्री और पुरुष का यथायोग्य सम्बन्ध स्थिर करती है—माता घर की वस्तुओं से सेवा करती है, और पिता बाह्य वस्तुओं से; माता बच्चे की सहायताकाक्षी (अर्थात् दूमरे हो पर निर्भर रहने की) अवस्था हो को रखना चाहती है • पिता बच्चे की उठती हुई स्वतन्त्रता से प्रसन्न होता है; माता अपने सन्तान के वचनपन ब्रीत जाने का खेद प्रकाश करती है, पिता जवानों के आने के लिये अधीर रहता है कि जब उसकी (individuality) व्यक्तित्व जम जायगी (स्थिर हो जायगी और प्रतिभा (या प्रतिरूप) पूरी तय्यार होजायगी। यह स्नेह किसी दूमरे से नहीं निकलता है पर स्वयं मूलरूप है। यह क्षुद्रजन्तुओं में अधूरे रूप से देखपडना है। मनुष्य में आत्मबोध और बुद्धियुक्त प्रकृतिके होनेके कारण यह उनसे कुछ रूपान्तर होजाता है पर इसके मूल (वा सार) शक्ति को उठा नहीं देता है।

द्वितीय प्रकार का स्नेह "ससर्गिक स्नेह" है। यह अपने सदृश और तुल्य मनुष्यों के प्रति होता है; पर सम्पूर्णरूप से तुल्य होने से भी काम न चलेगा, कुछ भेद और असमता अवश्य चाहिये, और जैसे कि अपने परिवार में आपस के प्रेम के लिये बल और निर्बलता, पराक्रम और मौन्दर्य, (रक्षा पाने की आशा से) ऊपर देखना और (रक्षा करने को सामर्थ्ययुक्त इच्छा से) नीचे देखना (अर्थात् बड़ों से आशा करना और छोटों को रक्षा करना) इत्यादिक मिलावट अत्यावश्यक (या तात्विक) है; उसी प्रकार से, बड़ो मंडलों में, वास्तविक प्रेमबंधक कारण एक दूसरे के घटी का पूरा करना हो है, निःस्सन्देह, पुरुष और स्त्री, स्थाने और लडके, के प्रेम में असमता एक आवश्यक अंग है, और इस

इस देश में प्रायः देखा जाता है कि स्त्रियां अपने लडकों को बचपन में खेलते देखना अधिक पसन्द करती हैं यहां तक विवाहादिक उत्सव भी उसी अवस्था में करना चाहती हैं, इसका कारण एक यह भी मालूम होता है।

में कोई सन्देह नहीं देख पड़ता है कि वैसी ही घटी पूरी करने की आवश्यकता साधारण मनुष्य सस्वन्ध में भी है। हां इनमें इतना भेद तो है कि घरेलू सस्वन्ध में असमता या भेद प्रधान और मूल तत्व है जो कि प्रकृति की समता के भीतर मनोहर आश्चर्य (वा चमत्कार) डालता है, सामाजिक सस्वन्धों में संगति (या सहवास) या सह्यता ही दया का नेत्र (या जड़) डालता है और सब विरोधी विषयों में एक प्रकार की एकता पैठाता है। पहिला 'भेद' पर स्थिर रहता है और दूसरा 'समस्तता' (या अखंडता) पर: यद्यपि इनमें से कोई भी बिना दूसरे के नहीं रह सकता। घरेलू और सामाजिक सस्वन्ध एक दूसरे को पूरा करते हैं; तिसपर भी ये दोनों स्वतंत्र हैं; और एक दूसरे से नहीं उपज सकता; ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुत ही कम आदमियों ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार और साथी दोनों ही पर पूरा प्रेम रख सकते हैं और जो घरेलू प्रेम के खिंचाव से बिना कम क्रिये ही अपने बराबर के लोगों पर (अर्थात् संगियों पर) पूर्ण (बहुत) स्नेह रखें।

“भाषा” (या बोली) जो आन्तरिक विचार और अनुभव के कहने और जानने का स्वाभाविक ज्ञान है इस कर्णायुक्त अन्तर्वोध का चिह्न है और यह सांसारिक सन्देह कृष्ण तक फैलता है इसका यह सर्व-कालिक परख (परीक्षा) भी है। यह भाषा परस्पर ज्ञान का जितना ही अधिकण्य बनाती जाती है ठोक उतनी ही अधिक शक्ति से ससर्गिक भाव अपना अधिकार प्रकाश करता जाता है। विदेशी भाषा प्रायः स्वभाव को भेद विस्तृत करती है अर्थात् विदेशी भाषा बोलने वाले लोगों से स्नेह प्रायः नहीं होने पाता है; यहा तक कि एक देश वा जाति के लोगों में भी जो एक प्रकार की बोली एक समूह के लोगों को दूसरे समूह से पृथक् करती है वह उन समूहों के स्नेह और मैत्र की सीमा बतलाती है। मैथिल और महाराष्ट्री बोलने

में वह स्नेह होना कठिन है जो मैथिल बोलने वालों में आपस में हो सकता है अतएव आज कल प्रत्येक गाव की बोली भिन्न २ हो जाने से प्रायः देखा जाता है कि एक गाव के लोग दूसरे गांव वाले से घूरा स्नेह नहीं रख सकते। शब्दों में यह शक्ति रहने का कारण यह है कि हमलोगों की मनुष्यता की कल्पना (Ideal of humanity) से जो मिला रहता है उस से सहानुभूति और जो उससे विरोध रखता है या भिन्न होता है उससे घृणा होती है। इसी कारण से शब्द हेनल मेल पैदा करता है या घिन वा चिढ़ दिलाता है। और स्नेह और घृणा का सजीव विषय देख पड़ता है। अतएव संसर्गिक स्नेह वही है जो हमलोगों के स्वभाव (वा-प्रकृति) की एकता के ज्ञान से उपजता है।

तीसरे प्रकार का स्नेह " करुणा " है जो दूसरे की विपत्ति (पीडा) देख कर उपजती है। इसकी शीघ्रता (फुर्ती) और व्यग्रता ही से इसका स्वभाव प्रेरित होना दृढ रूप से प्रमाणित है। लडकपन में और जवानी में, सभ्य मनुष्यों में और वैशेही जंगली लोगों में यहां तक कि जानवरों में भी जिन में मनुष्य स्वभाव (वा मनुष्यत्व) आगया है, सभी में केवल विपत्ति देखने ही से यह तुरत उपजती है और प्रथम क्षण में जितनी उग्र (या प्रचण्ड) देख पड़ेगी उतनी फिर नहीं। यह किसी स्वार्थ से नहीं उपजती है। यदि कहिये कि दूसरे के दुःख को मानो अपना समझ कर लोग उस पर करुणा या दया प्रकाश करते हैं पर तो भी अपने को दूसरे के स्थान में रख कर इसका अनुभव करते हैं इस लिये इस कारण का पात्र वही दूसरे के स्थान में रखी हुई आत्मा है और न कि वह आत्मा जो कि सद्यः अपने शरीर में उपस्थित है। दूसरे के दुःख को जिस समय अपना समझ कर हम शोक प्रकाश करते हैं उस समय अपने को हमलोग भूल जाते हैं और सामने खड़े हुए दूसरे जीव की रक्षा करने को दौड़ते हैं। यह भी जानना चाहिये कि यह कोई बात नहीं है

कि जिस दुःख का अनुभव स्वयं न हो चुका हो उसका लक्षण दूसरे में देख कर हमलोग उसे न समझ सकें और हमारे मन में कुछ न आवे । सब यह है कि जो कोई वीध हमलोगों के गमनोय है अर्थात् जिसको समझने या अनुभव करने की शक्ति हमलोगों में है उसका भाव हमलोग उसने स्वाभाविक लक्षणही से समझ जायगे चाहे उसका अनुभव किये हों या नहीं । यह बहुत बार देखा जाता है कि किसी शोक वा उदासी का ज्ञान पहिले अपना कर्णाही द्वारा हमलोगों को होता है ।

दूसरे के दुःख में सहानुभूति (Sympathy) और दूसरे के सुख में सहानुभूति की तुलना करें तो पहिले की फुर्ती [सज्जता] और उग्रता देख कर, मनुष्यों के स्वभाव और उनके भाग्य के आपस को उपयुक्तता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेगा । जो संगी सुख और हर्ष में है वह हमलोगों के प्यार का आभरा देख सकता है या प्रयोजन पढ़ने पर इसको छोड़ भी दे सकता है पर दुखिये हमलोगों की सहायता चाहते हैं और इसी पर निर्भर रहते हैं और यदि प्यार के नाईं दया में विलम्ब किया जाय तो वे दुखिये विलम्ब होने ही से नष्ट होजायंगे । विपत्ति (या आपट) उड़ख प्रबल और शोभ बढ़ने वाले विमारी है जिसमें तात्कालिक चौकनी और सावधानी से औषधि प्रयोग को आवश्यकता है और देखने वाले के जो में कर्णा जगाने की शक्ति इसमें रहने के कारण यह अपने वैद्य को तुरत ही बुला लाता है और आवश्यक औषधि ले लेता है ।

कर्णा (या दया) और इसके तात्कालिक प्रकाश के संसार में रहने से सिद्ध है कि दुःख और शोक इष्ट प्रकृति में भूल नहीं है (अर्थात् कर्ता ने इनको भूल से नहीं रच दिया) क्योंकि इनके लिये योग्य उपाय [औषध] भी ईश्वर ने रचा है, और इससे मालूम होता है कि परमोत्कृष्ट या पारलौकिक लाभ पाने के लिये शोक मानो शिवा स्वरूप है ।

[४] मनः कल्पना—[अ, आश्चर्य [इ] प्रंगमा [उ] सम्मान, भक्ति]।

जैसे कि प्रथम वर्ग के चित्त संस्कार मनुष्यलोक के नीचे ही थे वैसे इस अन्तिम वर्ग के चित्त संस्कार मनुष्यलोक के ऊपर चढते हैं। चतुर्थ वर्ग से "मन कल्पना" है जो मानसिक सम्बन्धों को और जाती है अर्थात् जिनके आस्यदके विचार चिन्ता, या बोध के विषय है जो हमलोगों के ऊपर है पर तो भी हमलोगों से सम्बन्ध सम्बन्ध है कि रहते हैं जैसे "प्रकृति" हमलोगों को अपने से बाहर ले जाती है; पर यह नहीं जानते कि किधर, और "मनोविकार" हम लोगों के अवरुण या विजाती वस्तुओं को हमलोगों से हटाता है चाहे वह पदार्थ हो या मनुष्य हो और 'स्नेह' हमलोगों के मवर्णी [या सजाती] वस्तुओं की और हमलोगों को खींचना है जो वस्तु केवल मनुष्य हो सकता है चाहे समान ही या असमान। उसी प्रकार से 'मनः कल्पना' काम [या लालसा] करके हमलोगों से उत्कृष्ट विषय को और जाती है, चाहे वह विषय मनुष्य सम्बन्धी हो या नहीं। यह तीन प्रकार की है और यह विभाग हमलोगों की प्रकृति के तीनों मनः शक्तियों [faculties] और उन पर रचित तीनों शास्त्री (या विद्याओं) से मिलता है, यह निम्न लिखित सारणी से स्पष्ट होगा।

मनः शक्ति — [१] बुद्धि विषयक [२] भावना [या कल्पन] विषयक [३] नीति विषयक।

शास्त्र [या विद्या]—(१) तर्क शास्त्र—(२) सौन्दर्यशास्त्र—(३) कर्तव्याकर्तव्य शास्त्र।

मनः कल्पना—(१) आर्ष (२) प्रशंसा (स्तुति)—(३) सम्मान (या भक्ति)

आश्चर्य शायों का कारण पूछता है; प्रशंसा सौन्दर्य की और भुक्त होती है; और सम्मान (या भक्ति) ऊपर उन्नततम भलाई की ओर ताकता है।

आश्चर्य प्रथम [या मुख्य] बुद्धिविषयक चित्त-सम्भार है जिसमें सब तत्वज्ञान [philosophy] निकलता है । इसको अपनी तरह से मसझने के लिये पहिले आश्चर्य और 'विस्मय' में भेद जान लेना चाहिये । 'विस्मय' तभी होता है जब पहिले ने मन में किसी एक प्रकार का ध्यान किसी विषय के बारे में बंधा हुआ है और अब उसके विरुद्ध देखते हैं; जैसे कि किसी मित्र को जानते हैं कि आज थल इङ्ग्लैण्ड में है और हमको आज मोज फफरपुर में देखें; या, कोई इन्द्रजाल हमारे कुमाल को ले कर चियरे चियरे कार डाले और फिर तुरतही उसको समुद्रा निगा ले । जहा पूर्वज्ञान नहीं है वहा यह भाव नहीं उपज सकता और इससे यह भाव छोटे बच्च के मन में नहीं उपज सकता कि जिसमें विषयो का अभी कोई व्यवहारिक पर्याय (या क्रम) नहीं बंधा है, और जिसके लिये एक विषय दूसरे से अधिक अनजाना या अनूठा नहीं है । 'आश्चर्य' नये और अनपेक्षित [या आकस्मिक] विषय का फल है, अर्थात् प्रत्येक घटना का जिसके लिये अबतक कोई बान न पडा है पर जो कि नवीन प्रकृति में प्रकाशित हुआ है । इसमें पुराने अनुभव या पूर्व प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है । जब तक वस्तुओं की नियत चाल न जान लेगा तब तक 'आश्चर्य' ही रहेगा और अनुभव और विद्या [या ज्ञान] उपार्जन करने का समय व्यवहार इसी मनः कल्पना का लगातार [या निरंतर] साधन है । काल की गति से यह भाव कुंठित हो जाता है और तब केवल अपूर्वही वस्तुओं में नवीनता पाते हैं । हमारी समझ में प्रकृति का सच्चा क्रम यह है — (१) 'आश्चर्य' अनजाने हुए में (२) बान और प्रतीक्षा जानि हुए में; [३] 'विस्मय' अनोखे विषय में । 'आश्चर्य' विशेष करके लडकपन में प्रबल रहता है; और लडकपन के प्रलोभन (या आनन्द) का मुख्य कारण इसी की विद्यमानता है । लडकपन के बाट भी यह अपनी शक्ति तब देखलाता है

जब हमनोग नये नये विचार के क्षेत्र में पहुँचने है चाहे वैज्ञानिक आकर्षण शक्ति बढ़ा ले जाय, या उत्पाटक प्रकृति जो ज्ञात वस्तु में वह रंग देखनाती है जो हमलोग उसमें देना भूल गये थे और जो जीवन और संसार और हमलोगों के स्वभाव में नूतन दृश्य प्रकाश (या प्रत्यक्ष) करता है । आलसी लोग, जो केवल जीवन के अपरिहरणीय विषयों को जान कर सन्तुष्ट हो कर सो जाते है आश्चर्य करना क्या कहलाता है सो भी भूल जाते है और तभी जागते हैं जब कभी कोई विषय स्वयं जाकर उनकी दैनिक गति में बाधा डालता है । पर यह तो अंधलापन की जड़ता है, आत्मा की जीवित दर्शन शक्ति नहीं । जहाँ तक इस आलस को रोकते रहियेगा तथा नये नये विषयों पर ध्यान दोजियेगा वहाँ तक यह लड़कपन का 'आश्चर्य' जन्म भर चिरस्थायी रहेगा । और यह बड़ा भारी कारण है कि किसी मनुष्य का स्वभाव छोटे दिनों में फीका पडजाता है और किसी का सदा ताजा रहता है । पद्य काव्य और धर्म का यह काम है कि आश्चर्य के धारा में बार २ हमलोगों को डुबीवे कि जिस से हमलोगों को प्यास बुझ जाय और यकायक जी उठें । अतएव जानने के पहिले आश्चर्य किया और अधिक जानने के पहिले फिर भी आश्चर्य करना अवश्य होगा ।

'प्रशंसा' और आश्चर्य भी लोग मिला देते है इसलिये इनका भी भेद जान लेना आवश्यक है । आश्चर्य कारण के खोज में गुप्त और अज्ञात की ओर जाता है; 'प्रशंसा'—अर्थात् सौन्दर्य का ज्ञान—मन में विद्यमान वस्तु की ओर जाती है, और उस वस्तु का सत्कार है । वह क्या है जिसके कारण हमलोग किसी वस्तु को सुन्दर कहते और वैसा ही अनुभव करते है; इतनी भिन्न २ वस्तुओं में सौन्दर्य का कौन सा सामान्य हेतु है;—आकार और रंग और सगीत में, कार्य और स्वभाव में, प्रकृति, सहित्य और शिल्पविद्या में;—इतनी भिन्न २ वस्तुओं में सौन्दर्य

का कौन सा सामान्य (common) हेतु है यह भी प्रश्न कठिन और लाभकारी है, पर यह विषय दूसरे ज्ञान का होने के कारण यहाँ नहीं लिखा जायगा। इसके बारे में यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट है कि यह मनः कल्पना और मत्र दूनों ने विशेष करके भिन्न २ हैं। एक तत्वज्ञानी ने कहा है कि सौन्दर्य के पहिचानने का कोई लक्षण नहीं है; यह वर्तमान रहता है और स्वयं प्रत्यक्ष (या व्यक्त, प्रकाशित) होता है। आप इसको दिखला सकते हैं पर सिद्ध नहीं कर सकते। प्रशंसा के पात्र रमणीय (या रुचिर) होने के कारण सुन्दर नहीं देख पड़ते, पर सुन्दर होने के कारण रुचिर (रमणीय, प्रसन्नताकारक) देख पड़ते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिन में कोई सुन्दरता न रहने पर भी सुन्दर देख पड़ते हैं। सब मनुष्यों में और सब जातियों में देखा गया है कि तत्वतः सौन्दर्य का परिणाम एक ही है। पर हा, संयोग से और जपरी वस्तुओं से यह मनःकल्पना बहुत रूपान्तर होने के योग्य भी है। जैसे, एक वैज्ञानिक माता-सुह-दाग वाली स्त्रियों को बहुत सुन्दर कहा करते थे क्योंकि वह लडपन में एक माता-सुह-दाग-वाली लडकी पर स्नेह न रखते थे, और एक दूसरे तत्ववेत्ता गानेवाली वालाओं को कुरूप होने पर भी बहुत सुन्दर समझते थे।

यह अनुभव (या प्रशंसा) मनुष्यों में एकसां नहीं रहता है किसी में बहुत और किसी में थोड़ा। भिन्नो २ में यह बहुत धुंधला और अज्ञात रहता है, उनके लिये चित्रकारों की 'सौन्दर्य-दृष्टि' (अर्थात् सुन्दरता पहिचानने की शक्ति) असमूलक, कल्पित वृक्ष पड़ती है। जो स्वभाविक (अर्थात् जन्मही से) चित्रकार है उसमें यह प्रबल और उग्र रहती है; सौन्दर्य की दृष्टि उसके ज्ञान में इतनी उज्ज्वल और स्पष्ट रहती है कि इसको प्रकाशित करने के लिये वह इससे बारम्बार प्रेरित किया जाता है; और सामान्य लोग उसके कथन (या व्याख्यान) की प्रकृति सिद्ध मा-

नते है क्योंकि यह उनके निज अर्ध-प्रकाशित अनुभव से मिलता है; अर्थात् जो भाव उनके चित्त में कुछ २ पहिले से था पर वे स्वयं उसको अच्छी तरह से प्रकाश नहीं कर सकते थे. वही बात जब दूसरा आटमी स्पष्ट रूप से दिखलाता है तो वे लोग भी उसको सच्चा मानते है। यह कहावत बहुत सच है कि (*poeta nascitur, non fit*) 'कवि जन्म ही से (कवि) होता है न कि बनाया जाता है, अर्थात् कवि स्वभाव ही से होता है न कि विद्याभ्यास से; जो कवि होने वाला रहता है उसमें काव्य करने की शक्ति जन्म ही से रहती है। इस ईश्वरदत्त शक्ति को वे सभी लोग मौलिक मानेगे जिन्होंने कभी भी ऐसे लडके को देखा होगा जिसकी आख ऐसी कलना (या अनुभव) शील है जिसमे कि वह आप ही आप सौन्दर्य की भाषा को समझ सकता है, कभी भी गंवारपन (वेढव बनावट) या शोभा (भौन्दर्य) के रूप, गन्ध या गति को बतलाने से नहीं चूकता है, और अनुभव के प्रत्येक चतुर (चर्षजनक) मेल (*congruity*) को शीघ्र ग्रहण करता है।

अन्तिम मनः कल्पना "सम्मान" (भक्ति) है जो उत्तमोत्तम कृपा (भलाई) को पहिचानता है। प्रथम दृष्टि में सम्मान को और सब चित्त संस्कारों के साथ रखना असंगत देख पड़ेगा, पर यह ऐसा नहीं है। यद्यपि सदसदाचार सम्बन्धी और भक्ति सम्बन्धी अन्तर्विध में अति निकट (या अन्तम्य) सम्बन्ध है और दोनों एक ही परिणाम की ओर झुकते है, तथापि हम उनकी समता को नहीं मानते।

यह सब चित्तसंस्कारों से उत्कृष्ट है और अपने से उत्तम गुण (या स्वभाव) वाले रूप को देखने से उत्पन्न होता है। उत्तमोत्तम भलाई या उत्तमोत्तम जीवन की ओर हृदय का आपसे आप जाना ही 'सम्मान' (भक्ति) है। प्रगट बोर और पुण्यात्माओं के अतिरिक्त अलक्ष विषयों पर भी यह भरोसा करके जाता

है, जो इससे उत्तम और उत्कृष्ट हैं और उनके सामने नम्र हो कर उनका सत्कार करता है ।

सम्मान (भक्ति) अत्युत्तम प्रकार का सदसदाचार सम्बन्धी अन्तर्वोध है । इससे और निर्वन्ध के अनुभव से घनिष्ठ सम्बन्ध है, पर ये दोनों एक ही (या समान) नहीं हैं । निर्वन्ध का ज्ञान निवारक है; यह निकृष्ट आशायों का अनुसरण करने से रोकता है । 'सम्मान' (भक्ति) आशावान और प्रेमयुक्त है, और प्रसन्नता से उत्कृष्ट चित्तसंस्कार और उत्कृष्ट स्वभाव (या गुण) वाले की ओर आशा के सहित ताकता है ।

यह बात कि हमलोग पहिले अपने ही चित्तसंस्कारों का विचार करते हैं, 'सम्मान' (भक्ति) को मुख्य और स्वच्छन्द चित्तसंस्कार होने से नहीं रोकती है । अपने कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान में की उत्तम भलाई को स्पष्ट रूप से विना जाने ही सम्मान (भक्ति) हमलोगों के धर्मविषयक बड़े लोगों और ईश्वर की ओर भी जा सकता है, और इस कारण से यह 'मुख्य सहज ज्ञान' है क्योंकि इसके लिये कोई आत्म बोध की आवश्यकता नहीं पड़ती है । पर यदि अपने भीतरी उत्कृष्ट चित्तसंस्कार का गुप्त बोध न रहता तो उत्कृष्ट स्वभाव (या गुण) के लिये ऐसा स्वच्छन्द 'सम्मान' (भक्ति) न हो सकता, और इस गुप्त अन्तर्वोध के कारण हमलोग 'सम्मान' (भक्ति) के बारे में भी कह सकते हैं कि हमलोग अनुमान से पहिले ही चित्तसंस्कारों का विचार करते हैं ।

चित्तसंस्कारों का ऊपर लिखा हुआ क्रम स्वाभाविक (या प्राकृतिक) क्रम है और अपने बाहरी परस्पर सम्बन्धियों को क्रमशः बढ़ते हुए गौरव से मिलता जुलता है । "प्रवृत्तिवां" केवल अवस्था से परस्पर सम्बन्ध रखती है, "मनोविकार" कारण से "क्षेप" मनुष्य (शारीरिकआस्यद) से, और "मनःकल्पना" पूर्ण सिद्धि से परस्पर सम्बन्ध रखती है ।

यद्यपि कालक्रम से मनःकल्पना आत्मबोध के अनन्तर उत्पन्न होती है और जब तक ज्ञात वस्तुओं से मनुष्य अपनी आत्मा को अलग न जानले तब तक इसका उत्पन्न होना असम्भव है, तथापि यह 'मुख्य' ही चित्तसंस्कार है, 'गौण' नहीं, क्योंकि इसको निज आत्मा या इसके भावों से कोई लगाव नहीं रहता है और यह मनुष्य को फिर भी आत्म-विस्मृति अवस्था में ले जाता है अर्थात् मनुष्य इसकी विद्यमानता में अपने को भूल जाता है । इसका आशय सदा स्वार्थहीन और निज सन्तुष्टता के ध्यान से भी हीन रहता है ।

(२) गौणरूपान्तर के लक्षण ।

पूर्वोक्त बाराहो "मुख्य" कार्योत्पादक हेतु तत्त्वतः कर्म करने में स्वार्थहीन है, ये हमलोगों को बिना इच्छा और फल के सोने का अवसर दिये हुए हमलोगों को इधर उधर दौड़ाया करते है परन्तु जब वे आत्म-बोध युक्त प्रकृति में आते है तब हम लोग तुरत उनके व्यापार को जान लेते है । उनमें से प्रत्येक अपना इष्ट प्राप्त करने में एक विशेष प्रकार की तृप्ति (या सुख) देता है; और दूसरी बार इसके उपजने के समय कुछ पहलेही से इसके परिणाम का अनुभव चित्त में रहता है । यह प्रत्यक्ष है कि ये भिन्न २ वृत्तियां स्वयं भी 'इष्ट' हो सकती है और इनके पानेकी रुचि नए कार्योत्पादक हेतु संस्थापन करेगी । ये नये चित्त-संस्कार पूर्वोक्त चित्त संस्कारों के साथ अनेक प्रकार से मिल जाते है और बहुधा उनसे उत्तम गिने जाते है । वेही "गौण" कार्योत्पादक हेतु कहे जाते है और लाभ-युक्त प्रकृति या हमलोगों में कोई अवस्था उपजाने की अचल इच्छाही इनका लक्षण है । इनकी श्रेणी मुख्य चित्त-संस्कारों का केवल आत्म-बोधयुक्त विरुद्ध पक्ष है । इस विषय में आत्म-बोध का अभिप्राय यह समझना चाहिये कि गौण चित्त-संस्कार में पहिले ही से यह ज्ञान रहता है कि इनके अनुसार कार्य करनेका परिणाम अपने ऊपर क्या होगा और इनसे क्या अनुभव होगा ।

(१) गौण प्रवृत्ति (अ) विलास प्रेम (इ) धन प्रेम (उ) पराक्रम-प्रेम ।

“प्रवृत्ति” गौण रूपान्तरों को मन में ध्यान कर के पहिचानना उतना कठिन नहीं है पर उनको पहिचानने के लिये योग्य शब्दों को रखना बहुत कठिन है क्योंकि जब वे अत्यन्तता की चेष्टी की ग्रहण करते हैं तभी उनके ऊपर लोगों का ध्यान पड़ता है और उनकी कोई संज्ञा होती है । और तब भी एक के साथ कई एक मिले रहते हैं और वह संज्ञा किसी एक इच्छा को ठीक २ नहीं बतलाती है । जैसे कि ‘सुधा’ या ‘संभोगेच्छा’ के इर्षही को कार्योत्पदक हेतु माने तो इनमें से किसी के लिये कोई समपक्षी (Neutral) नाम न मिलेगा । प्रायः लोग निम्नलिखित शब्द गौण प्रवृत्तियों के लिये प्रयोग करते हैं । कामासक्ति विषयासक्ति, मतवालापन, मद्योन्मत्तता, अत्याहार, जिभचलापन, सूखादुता, शारिरीक सुखानुराग, कामाग्नि, मैथुनेच्छा, लम्पटपन, इनमेंसे कोईभी दोष-हीन नहीं है । क्षुधा और संभोगेच्छा ज्योंही आत्म-बोध युक्त अवस्था में पहुँच कर शुद्ध चित्त-संस्कार के बदले इष्ट होते हैं त्योंही उनके लिये निन्दा के शब्द प्रयोग किये जाते हैं । यह बात बहुत सार्थक है इससे यह प्रकाशित होता है कि यह उनकी शुद्ध और आरोग्यजनक अवस्था नहीं है और यह कि अपनी मन मानता से अपनी कामना को सन्तुष्ट करने में ये कुक्षितरूप धारण करते हैं ।

क्षुधा और संभोगेच्छा का गौण “विलास-प्रेम” के लग भग समपक्षी नाम से पुकारा जा सकता है क्योंकि यद्यपि इस शब्द का भी और दूसरे २ झिड़ा और अलहाद की इच्छा में प्रयोग किया जाता है तथापि इस शब्द का अर्थ इसी विषय में पहिले पहिल लगता है ।

स्रच्छन्द अंग-विचेप का गौण रूपान्तर वली लोगों के अपने वल की विद्या (जैसे कि कुस्तो मारना) में पूर्ण होने की इच्छा

में देखा जाता है। पराक्रम के आनन्द लाभ का उद्योग करना "पराक्रम प्रेम" कहा जाता है चाहे वह पराक्रम शारीरिक प्रकृति के विजय में टिखलाया जाय या मनुष्यों की इच्छा पर प्रभुता दिखलाने में। कुछ न कुछ कार्य करते रहने की इच्छा चाहे उससे दूसरे की क्षति भी हो जो बालकों में देखी जाती है वह इसी का मौलिक (या प्रथम) रूप है। इसी की पक्का अवस्था में बहुत से छोटे २ विषय, जैसे कि रक्षणीय (या आयित) जीवों की प्रार्थना, परोपकार की इच्छा, भय को चौकसी और पूर्व-दृष्टि इत्यादिक इसमें आकर मिल जाते हैं। पर इसका सार लक्षण प्रतिबन्धों (या बाधाओं) को बग्न करने या रोकने में देखा जाता है।

"धन-प्रेम" पूर्वाक्त दोनो चित्त संस्कारों— विलास प्रेम और पराक्रम प्रेम का केवल यौगिक फल है पर इसमें पराक्रम प्रेम का अश अधिक रहता है। संपूर्णतया कृत्रिम और प्रति निधि रूप वस्तु पर इसको गति होने ही से इसका स्वयं कृत्रिम होना प्रत्यक्ष है। धन का बहुमान (या मोल) इसी में है कि यह आराम और विलास के पदार्थों पर अधिकार देता है और मर्यादा कीर्ति अधिकार प्रताप और अभिलाषाओं को पूर्ति का साधक (या कारण) है। इन्हीं कारणों से धन कामना का पात्र होता है। यद्यपि पीछे यह स्वयं ही इट पदार्थ और लोभी के मन में यह एक भिन्न ही लालसा होजाता है तथापि उसमें भी धन बचावे और अधिकार का चिन्ह हो यह ध्यान रहता ही है। जब सूम को देखते हैं कि अपने धन के सब लाभों को त्याग कर धन होन (या दरिद्र) को दशा को ग्रहण करता है तब अनुमान में यह आता है कि यह मोल लेने के योग्य सब वस्तुओं से विरक्त है, अर्थात् किसी वस्तु को चाहना इसके जो में हुई ही नहीं, पर यह सत्य नहीं है। उसके मन को भी कामना विमोहित कर रही है अपने उत्तराधिकारी का वैभव

स्थिर रख कर या विरोधी बाधाओं को रोक कर भविष्यत् दृ-
रिद्धता और असहायता के भय को रोकने की चिन्ता उसके ध्या-
न में हो सकती है ।

(:) गौण मनोविकार (अ) द्वेष (या डाह) (इ) प्रति-
हिंसा शीलता (उ) संदेह-शीलता ।

मनोविकार आत्म बोध युक्त होकर प्रमिद और अभ्यस्तरूप
धारण करते हैं । मुख्य मनोविकार मनोहर (या सुखद) न
होने के कारण लोग समझेंगे कि इस के बढ़ाने की रुचि किसी
की न होगी पर ऐसा नहीं है । मनुष्य को इसकी वाट पड़
जाती है और कोई २ विना घृणा क्रोध या भय के कलपाते
नहीं है । सब तो यह है कि कोई कार्योत्पादक हेतु ऐसा नहीं
है जो अपना इष्ट (End) पाने में शान्ति और सन्तुष्टता न
पावे यद्वा तक कि क्रोधादिक मनोविकार के मन में आ जाने
से जब वे उसका कार्य पूरा करते हैं तो एक प्रकार का भार उ-
तरा सा उसे मालूम पड़ता है ।

घृणा का अनुराग "द्वेष" (या डाह) कहा जाता है । द्विद
दृढ़ने की वान भी इसी का रूपान्तर है । क्रोध को बढ़ाने और
उससे अनुराग रखने को "प्रति-हिंसा-शीलता" कहते हैं और
वैसे ही भय को चित्त में प्रत्येक विषय में बनाए रखने को ' सं-
देह-शीलता या अविश्वास" कहते हैं । व्यवहार में ऐसे २ स्वभाव
के लोग प्रायः देखे जाते हैं ।

द्वेषी आदमी दूसरी को देखतेही उन लोगों में जो कुछ
उसको अपने विरुद्ध देख पड़ेगा उसकी प्रकाशित करेगा, अव-
गुणों को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहेगा, नई और विरक्त बातों
का बुरा अर्थ लगावेगा और उपहास करेगा । दूसरों के कलङ्क
को बड़ो चाह (अनुराग) से डाही मनुष्य चुनता है । आपके
मित्र में जो कुछ अवगुण उसने पाया है सो सब आपको मानो
विश्वास पात्र मान कर कहेगा और यदि आप उसकी बातों

को झूठा प्रमाणित करेगी तो झुठ जायगा । संसार के गप्पियों में से प्रायः आधे ऐसे ही दुष्ट स्वभाव के होते हैं । दूसरों की आकृति बोलो या आचरण में छोटी छोटी असाधारण बातें देखकर— जैसे कि टेढ़ी नाक, विशेष रंग का बाल, नकियाना, बहुत हँसी या बहुत थोड़ा बोलना, इत्यादिक—जो लोग घृणा करते हैं वे पछे इस अभ्यास को बढ़ाते २ अपनी इस अविचार-बुद्धि के दास हो जाते हैं और तब तनिक सा भी चिन्ह पाने पर पहिले अनुमान करते तब विज्ञास और तब प्रकाश करते हैं । झूठ कलंक लगाने वालों का अधिक तरह यहो स्वभाविक, इतिहास रहना चाहिये ।

इसी प्रकार से प्रति-हिंसा-शील मनुष्य क्रोध का अवकाश खोज २ कर निकालेगा और वास्तविक या कल्पित अपराधों (या हिंसा) के लिये दण्ड देगा (या हानि पहुँचावेगा) सो भी सदा विचार-कर्ता या पंचों के द्वारा नहीं पर सब लोगों के सामने टोप लगा कर अथवा गुप्त रूप से डाट कर और झिड़क कर हानि पूर्ण करने के लिये दावा कर के । ऐसे भाजगाली थोड़े ही होंगे जिन्हें ऐसे आदमी से कभी भेट न भई हो, जो सदा यह कहा करता है कि यह संसार बड़ा दुष्ट है; असुक ने आज मेरी यह बुराई की है इत्यादि । ऐसा आदमी सदा दूसरों से बदला लेने के लिये भगडता है । यदि अपना कुछ लाभ सोच कर वह स्वयं अपने वैरी से बदला नहीं ले सकता है , तो वह बड़ी सन्तुष्टता से देखता रहता है कि उसके बिना कियेही दैव घटना से उसका प्रतिकार हो गया ।

सन्देह शील मनुष्य अपने लिये भय मानो गढ़ता रहता है । वह ऐसे डर में रहता है कि मानो किसी ने चेतावनी की चीठी उसके पास भेजी हो कि डाकू लोग आकर थोड़ी देर में उसको घेर लेंगे । उसकी बूझ पडता है कि समूची प्रकृति और मनुष्य जाति मेल करके उसके विरुद्ध खड़े होंगे यदि उसे सर्दी होती है

तो वह नृत्यपत्र लिखने को तत्पर हो जाता है, लडकों को बुखार आने से वह समझता है कि वे अब अच्छे न होंगे, नया कपडा नही सिलवाता है कि कदाचित्त कोई ऐसा दरजी उभे न मीये जिसके घर में लाल बुखार जारी है, कोठी से अपना खाता उठा लेता है क्योंकि नए गुमास्ते को दृष्टि उसे अच्छी नहीं लगती अपनी स्त्री को उसकी परम हितकारिनी सहेली को छलो कह कर चौकस रहने को उसको कहता है। यदि वही वह विद्वान रहा तो इतिहास लिखने वालों को भूठा, कवियों को शब्द चोर, नीति लेखकों और धर्म ग्रन्थकर्ताओं को डिंभा (या भूठा) समझता है। राजाओं को नाईं जो भोजन की सब सामग्रियों को पहिले दूसरे से चिखवा लेते है कि कदाचित्त किसी में विष न हो, वह अपनी सब मानसिक शक्तियों को दूसरों के हान को परास्त करने में लगाता है।

जिसमें ये गौण मनोविकार उत्पन्न होते है उसमें यह बहु-धा पाया जाता है कि जब उनके सम्बन्धी सुख्य मनोविकार स्व-भावतः आरम्भ ही में प्रचंड रहता है। मनोविकार पहरूप की नाईं शरीर की रक्षा किया करते है और जब तक इसी काम में लगे रहते है तबतक उपयोगी होते है पर जब ये मनुष्य के मन पर अधिकार कर बैठते है और बुराई को रोकने के बदले स्वयं भी कुछ कार्य करने लगते है तो इसका परिणाम उलटा हो जाता है। तब मानसिक शक्तियां भी इसकी सहायता फुर्ती और सुगमता से करने लगती है। दोयानुसंधान, बोलो ठोलो मारना, निवारण, विरोधोक्ति आदिक मन के लिये जितनी सु-गमता से साध्य है उतना नए विषयों का सिरजना नहीं और इसका फल यह होता है कि बहुत विवादकर्ता और विश्वद्रोही मनुष्य संसार में होते है जो घृणा और अस्वीकार के अतिरिक्त बुद्धि की कोई सामर्थ्य (या शक्ति) नहीं दिखलाते है। इसकी फुसलाव (प्रलोभन) में पड़ना जीवन की औषधि को आहार

बना डालना है और इस के कड़ूवे रसको पोने की भी भ्रष्ट रुचि के द्वारा इसके निर्मल जल को प्यास को गंवाना है ।

(३) गौण स्नेह — रसिकता (Sentimentality)

जब स्नेह आत्म-बोध युक्त होता है और उसकी पुनरानुभव करने का स्वेच्छा पूर्वक उद्योग किया जाता है तो मन की इस दशा को ' रसिकता ' कहते हैं । यदि घरके लोगों पर निःकपटता से परिवार स्नेह दिखाने के बदले दया करने से जो लाभ अपना होता है उस लाभ का हेतु उन लोगों को समझा कर उन पर निज लाभार्थ प्रेम दिखनाया जाय, यदि मायियों और अपने बराबरी के लोगों पर संसर्गिक स्नेह दिखलाने के बदले इस स्नेह के फल को भोगने का कारण (हेतु) इनको जानकर केवल समाज का प्रेम किया जाय, यदि करुणा के बदले दया जगाने का चस्का या चाट पड़ जाय तो इस विकार की, स्वाभाविक स्वास्थ्य को रसिकता के रोग में पलटना कहना चाहिये । इस व्याधि की कुटिलता इतनी बड़ी है कि जो २ उपाय इसके रोकने के लिये किये जाते हैं उन्ही से यह बहुधा बढ जाती है ।

(४) गौण मनः कल्पना — (अ) आत्म शिचा [या विद्योपार्जन] (इ) धर्म में अनुराग ।

मनः कल्पनाओं के भी गौण रूपान्तर होते हैं पर इस परिवर्तन से उनमें स्वार्थ-हीनता नहीं रहती । कोई वैज्ञानिक पुरुष अपनी स्त्री के मरण सेज के पास से आकर चुपचाप अपने पुस्तकालय में बैठ कर अपना चित्त बहलाने के लिये यह सोचने लगे कि लट्टू क्यों नाचता है तो वह 'आश्चर्य' के आधीन कार्य नहीं कर रहा है पर 'आश्चर्य' को अपनी सेवा में स्वयं ला रहा है । जहां विद्या के पीछे मन की शक्ति को जाने देने के बदले मन की शक्ति के पालन के हेतु विद्या उपार्जन करते हैं वहां स्वाभाविक चित्त-संस्कार के बदले आत्मा शिचारूपी गौण इच्छा भा बैठती है विद्योपार्जन की समय विधि मानसिक शिचाही के लिये है

और जब बुद्धि प्रौढ़ हो जाती है तभी नये विषयों का अनुसंधान कर सकती है इस में वृष्ण पड़ेगा कि विद्यार्थी के मन में पहिले गौण ही चित्त संस्कार आता है और फिर मुख्य। पर यह बात नहीं है, हां शिक्षक के मन में विद्यार्थी की शिक्षा इष्ट है पर इस से उस के चित्त में कोई विद्या नहीं आती वह भले ही विद्या (ज्ञान) को अपना इष्ट मान सकता है और उस शिक्षा क्रम को बड़ाई नहीं की जा सकती है जिस में यह देखा जाय कि विद्यार्थी का इष्ट ज्ञान नहीं है पर आत्म-उन्नति है। यह क्रम तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता है जब तक दोनो भिन्न = चित्त संस्कार एक ही समय में क्रमशः विना परस्पर विरोध के शिक्षक और शिक्षित (विद्यार्थी) के चित्त में रहे। और शिक्षक अपनी प्रवीणता से विद्यार्थी के चित्त में उन विषयों के अनुसंधान (खोज) को इच्छा पैदा कर जो उस की समस्त प्रकृति को काम में लगावेगा और सब अंगों को समान रक्तेगा। बहुत दिनों के बाद या असङ्गत हेतुओं के चित्त में पैठ जाने से, सत्य जानने की लालसा के बदले परिपूर्णता प्राप्त करने की लालसा ही आती है।

‘ प्रशंसा ’ गौण रूपान्तर में “ गिनप विद्या का अनुराग ” स्वाद या रुचि के आनन्दों में आसक्ति या अनुराग होता है। सुन्दर वस्तु के देखने से जो एक निराला भाव उत्पन्न होता है वह इस से नष्ट हो जाता है क्योंकि यह बड़े सावधानी से उस को खय खोजता है, यह अपने को सूक्ष्मदर्शी विचारक बनाकर इन के दोषों पर नाक चढ़ाता है। सहज (या स्वाभाविक) निपुणता या योग्यता (genius) नियम स्थापक है, पर स्वाद (taste) विवेक है। जो शक्ति (गुण योग्यता) नई छवि देख कर नये नियम बनाती है, चाहे पुराने ढाँचों को देख कर नये विषयों की व्याख्या करने के अभ्यास के अवश्य ही विरुद्ध

खड़ी होगी। अवयवों को अलग २ कर के नाचने में सुन्दरता नाश हो जाती है ॥

यह यद्यपि अनूठी बात है पर सत्य है कि 'सम्मान' के भावों की अनुभव करने का चक्का भी पड़ जा सकता है। जब 'धर्मानुगाह' ईश्वर प्रेम के स्थान में आ जाता है, जब स्वयं ईश्वर नहीं, पर ईश्वर विषयक चिन्ता और भाव अन्तर्वीध में वर्तमान रहते हैं, जब ईश्वर के शरण में और ईश्वर के होकर रहने के बदले केवल मन को काम में लगे रहने के लिये उन के बारे में कोई बात मिलती है, तब यथार्थ धर्म के बदले इस का केवल दृश्य (नाटक) रह जाता है, सत्यता के बदले प्रतिमा रह जाती है, और 'सम्मान' (भक्ति) मानो दर्पण में देख पड़ता है। बड़े भय की बात है कि वर्तमान काल में यह गौण चित्त संस्कार निराली भक्ति (सम्मान) का स्थान ग्रहण कर रहा है। धर्म और ब्रह्मविद्या (Theology) में यही भेद है कि धर्म मुख्य 'सम्मान' (भक्ति) का, और ब्रह्मविद्या इस के गौणरूपान्तर का प्रकाश है। पूजा में भेद, एकही धर्म में कई एक मप्रादय सी पड़ोसियों के धर्म के बारे में पृच्छ पुच्छाई, भिन्न भिन्नम तो का तोलना और समालोचना, सभी ज्ञान भेद की सोमा को और भी उजियाला करते हैं और मनुष्यों को एक सङ्ग निकालने के बदले टुकड़े २ करते हैं ॥

(३) मिश्रित कार्योत्पादक हेतु ।

पूर्वीक्त परीक्षा में प्रायः सभी मौलिक चित्त संस्कार आ गये हैं, इस से चाहिये था कि सब कार्य और चित्त विकारों की इत्नीं से श्रेणो पुरो हो जाती पर बिना कुछ मिश्रण के यह नहीं हो सकता। ये अनेक चित्त संस्कार मिल कर बहुतेरे मिश्रित चित्त संस्कार बन जाते हैं और कोई तो क्षणिक और दैवगति-जनित होते हैं, जिन में से कोई २ अभ्यास पढ़ने से इतना मिल जाते हैं कि जुट कर एक हो जाते हैं। मन में दो

या अधिक चित्त संस्कारों का मिल जाना वास्तविक है, और इन के संयोगिक नाम में कुछ धोखा नहीं रहता है। इन के दृष्टान्त- ' प्रगंसा (या बड़ाई) का अनुराग (या अभिलाषा), इत्यादिक। ये सब कई मूल चित्त संस्कार से मिलकर बने हैं, जैसे प्रगंसा की अभिलाषा, अर्थात् दूसरों से प्रगंसा पाने की इच्छा, इस में ये सब उपलब्धित होते हैं—प्रगंसा की ग्रहण करने का लभाव, क्योंकि अपने को एक प्रगंसित पदार्थ के स्थान में रखता है ' सामर्गिक स्नेह का भी अंग इस में है, और तब कुछ आत्मा अविश्वास भी रहता है जिस से दूसरों का भरोसा करता है और फिर यह आत्मा अविश्वास भी कई एक चित्त-संस्कारों से विकृत होकर बना है। फिर ' हिस्सा ' (या दूसरों से बढ जाने की इच्छा) में ' पराक्रम प्रेम (या अभिलाषा) ' दो विषयों पर है अर्थात् इस में ईर्ष्या को वस्तु और प्रतिपक्षी मनुष्य दोनों पर अपना बड़प्पन दिखलाना चाहता है और फिर प्रगंसा प्रेम भी इस में विद्यमान है क्योंकि इस में देखवैया और उन से प्रगंसा पाने की इच्छा दोनों आवश्यक हैं इन के बिना ' हिस्सा ' उत्पन्न नहीं हो सकता।

ये सिद्धित कार्गोत्प्रादक हेतु निम्न लिखित नियमों से बनते हैं —

(१) स्थानान्तर करने का नियम। किसी दुखदायक वस्तु से छुटा (या अलग भागना) और दुखदायक वस्तु से आकर्षण इस नियम से उन वस्तुओं पर भी हो जाता है जो इन सुखद या दुःखद वस्तुओं के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि इन के कारण के साथ भी हो जाते हैं। जैसे कि किसी डाक्टर ने एक बार आप का घाव चीरा हो तो जिस छुरी से चोरा था उसका देखना आप को बुरा वृक्ष पड़ेगा क्योंकि इस के द्वारा कष्ट सह चुके हैं, इतनाही नहीं बरञ्च डाक्टर, उन का घर, जहाँ चोरा गया था वह स्थान, उन को गाड़ी, इत्यादिक भी बुरे वृक्ष प-

हेंगे। इसी प्रकार से यदि किसी ने कुछ सुखद मन्टेगा सुनाया या किसी ने कोई सुखद पत्र भेजा तो वह मनुष्य, उस की दोली या वह पत्र लिखने वाला और उस का हस्ताक्षर इत्यादिक मनोहर बूझ पड़ेगे। इसी प्रकार से, कोई २ के मनोहर बूझ पड़ने का कारण भी जाना जा सकता है।

(२) स्वभाव-समता (या सहानुभूति) का नियम। दूर से मनुष्य में कोई मानुषी भाव को प्रत्यक्ष देखने या उस का ध्यान करने से हम लोगों में भाव उत्पन्न हो जाता है। जब किसी मनुष्य के, चाहे वह अपरिचित भी हो, मङ्गल पड जाते हैं तो उस के आनन्द से स्वयं भी आनन्दित और उस की उदासी से स्वयं भी कुछ उदास हो जाते हैं। विना कोई कौशल या प्रयासही के यह भाव उत्पन्न होता है। लडकी के साथ लडका बनते, अचेत के साथ हसते हैं और दुखिया के साथ खिदित होते हैं। दूसरों का भाव अपने भाव को भिन्नरूप कर देता है यह प्रत्यक्ष है।

(३) दूरी का नियम। आनन्द का आकर्षण और दुख से घृणा (या अप्रोति) आनन्द और घृणा को वस्तु से जितनी दूर पर रहेगी उतना घटते जायगे। जैसे = फल अनुभव करने का समय पहुँचता है तैसे = आशा बढ कर विश्वास होती जाती है (अर्थात् जैसे समय निकट पहुँचता है तैसे = आशा टूट होती जाती है), और भय बढ कर निराशा होती जाती है (अर्थात् भय से बचने की आशा घटती जाती है)। इसी कारण से जब तक आपत्ति दूर देख पडती है तब तक लोग निश्चिन्त बैठे रहते हैं और उस के रोकने का उपाय नहीं करते हैं और निकट पहुँच जाने से यकायक घबड़ा जाते हैं।

इन्हीं नियमों के द्वारा मिश्र चित्तसंस्कारों को अलग २ कर उन के मौलिक अंशों को फिर भी जान सकते हैं।

(४) कार्योत्पादक चेतुओं के लिये ' परिणाम-दृष्टि और
हिताहित ज्ञान ' मरुन्ध ।

' परिणाम-दृष्टि ' (या पूर्व विचार) और ' हिताहितज्ञान ' (या अन्तःकरण) का भेद पहिले लिख आये है । इन में कोई सी चित्तसंस्कारों की नाईं स्वयं प्रामाणिक (या निश्चायक) गति नहीं है । कि जिस से इन की भी गिनती चित्तसंस्कारों से हो सके । दो दोनों चित्तसंस्कारों का विचार करते और रूपा दोष वतनाते है इस विचार के कर्म में यह स्पष्ट है कि परिणाम-दृष्टि को गौरही चित्तसंस्कारों का विचार करने का अधिकार है, परन्तु हिताहितज्ञान मुख्य और गौण सभी की विवेचना करता है । क्योंकि कौन कार्य करने से कितना सुख अपने को मिल सकेगा इनी का विचार करना ' परिणाम-दृष्टि ' का कर्म है । परन्तु अपने को अच्छा लाभ डायक समझ कर किसी एक मुख्य चित्तसंस्कार को पसन्द करें तो उस को मुख्यत्व का नाग हो जायगा और वह गौण हो जायगा ।

परन्तु ' हिताहित ज्ञान ' (या अन्तःकरण) सब चित्तसंस्कारों का सदसदाचार स्वधो मौल्य-भेद निर्णय करता है और यह भेद मुख्य और गौण दोनों में रहता है ।

' आत्म-अन्तर्वोध ' (या आत्म चेत) (Self-consciousness) मुख्य चित्त-संस्कारों का गौण रूपान्तर कर देता है और जो कि ये सभी गौण चित्त-संस्कार कुछ स्वार्थ सुख चाहते हैं, इस से बूझ पड़ सकता है कि ये सब ही मुख्य से निकट हैं सब बुरे हैं और आनन्द के अतिरिक्त और कोई प्रकार का भेद इन में नहीं है । अतएव गौण चित्तसंस्कारों से सब सदसदाचार स्वधो मान और भेद अगल कर देनाही आत्म-चेत (या आत्म अन्तर्वोध) का फल देख पड़ेगा ।

(१) आत्म-अन्तर्वोध (या आत्म-चेत) केवल हमलोगों के आनन्दही का विचार नहीं करता है, पर हम लोगों की स-

मूची प्रकृति में छा जाता है और सब प्रकार के अनुभव (या परीक्षा), और चतुर व्याहार का मूल है ।

(२) आत्म-चेतन आत्म ज्ञान और आत्म टमन भी सिखलाता है जो कि योग्य आचरण में अवश्य होने चाहिये अमर (गो) मिलने पर भी मट (या चड़) बना उचित नहीं

(३) आत्म चेतन केवल यही नहीं दिखलाता है कि अमक मुख्य चित्त संस्कार का अनुराग करने में किस प्रकार का आनन्द होगा पर यह भी बतलाता है कि मुख्य का रूपान्तर होने से अमक गौण चित्त संस्कार का मदमटाचार सम्बन्धी मौल्य क्या हो गया है । यदि इस मौल्य - परिवर्तन का ध्यान न रखें तो यह दोष अपना है ।

(४) आत्म चेतन, सब है कि मुख्य चित्तसंस्कार का आनन्द दिखलाता है पर यह उस आनन्द के पाने के लिये प्रेरणा नहीं करता ।

पष्ठम अध्याय
कार्योत्पादक हेतु श्रेणी

कर्तव्याकर्तव्य क्रम

(MORAL ORDER)

(१) गौण मनो विचार अग्रता ३ ।

कार्योत्पादक हेतुओं को श्रेणी में से एक वर्ग अर्थात् गौण मनो विकार, केवल दूसरी ही की अपेक्षा नहीं परन्तु गौण भी बुरा है दूषित है और इस कारण से अज्ञान करने व योग्य नहीं है, अतएव इस को पहिले ही निकाल देना चाहिये । इस में तीन भेद है निन्दकता, प्रतिहिंसा-शीलता, और म-देष-मालता । ये पौगचिक प्रकृति के मूल मूत्र है । एक तत्त्वता ने लिखा है कि स्वभावतः कार्योत्पादक हेतु एक मान, absolutely अच्छे या एक मात्र बुरे नहीं होते परन्तु एक दूसरे की अपेक्षा अच्छे या बुरे होते हैं । तिस पर भी द्रोह चिन्ता अर्थात् किसी प्रकार से दूसरी को पीडा देने (या दुखाने) की प्रवृत्ति इस नियमके बाहर है और कभी भी दुष्टता के दल से बाहर नहीं होती ।

(२) इन्द्रिय जनित इच्छा, सुख्य और गौण, और स्वच्छन्द अङ्ग विक्षेप ।

बाकी चित्तसंस्कारों में से जो सब से निकट है अर्थात् विश्राम और विलास का अनुराग- (Love of ease & pleasure) सो भी इस वर्ग में नहीं है । यद्यपि और सब चित्तसंस्कार इस को लज्जित करते हैं, तो भी जब और कोई उपस्थित नहीं है उस समय यह ग्रहणीय है और तब कोई इसे बुरा न क-

रेगा दोषि मन-जीवन में जी बड़लाव और वियाम का
 स्थान नियत है। परन्तु इस क स्थान मुख्य इन्द्रिय प्रवृत्तियों
 (गुणा, संभोगिच्छा) से पचता नीचा है, क्योंकि केवल क्षुधा को
 पचाना करना चाट के लिये खाने में अवश्य ही उत्तम है। इसी
 प्रकार से संभोगिच्छा का भी निर्णय हो सकता है। इस का अ-
 नुराग कहा तक कर सकते हैं इस का विचार इस मुख्य संस्कार
 के इस परिमाण से करना चाहिये कि मनुष्य-जीवन अर्थात्
 अपने और समाज के जीवन को पर्याप्त और सब अंगों में स-
 मान बल में पालन करना ही इस का काम है। इस का अ-
 नुराग (गीत) क्रम से यह बढ़ता है यह सभी जानते
 हैं केवल अत्यन्तही अनुराग नहीं (जिसे तो सभी लोग
 बुरा कहते हैं) पर उतना भी अनुराग बुरा है जो प्रचलित
 व्यवहार से प्रमाणित गिना जाता है, जिस को प्रत्येक बुद्धि-
 मान चिकित्सक अच्छी तरह से ताडते हैं, और जिस को ब-
 हूतरे मनुष्य अपने अन्तःकरण से लज्जित हो कर अपने चित्त
 से पहिचानते हैं। यदि हम लोगों के इस स्रभाव की
 प्रत्येक अनदेख अधिकाई रुक जाती तो शारीरिक और मा-
 नसिक जीवन (अर्थात् शरीर और मन) ऐसे बलयुक्त हो जाते
 कि जैसा इस समय ध्यान में भी नहीं आ सकता है, और दिन
 दिन अधिक पराक्रम होता जाता, यद्यपि ससार में चिकित्-
 सकों की संख्या आधी भी हो जाती। अतएव विलास और वि-
 याम का अनुराग और विषयानुराग अपने मुख्य रूप (१०)
 (अर्थात् क्षुधा और संभोगिच्छा) से नीचा है, और यह इस से भी
 सिद्ध होता है कि ये विषयानुराग उन्हीं मुख्य चित्त-संस्कारों
 के द्वारा रोकें भी जाते हैं। माता पिता लड़के को कहा करते
 हैं और अन्तःकरण सब लोगों को कहता है कि 'जब तक भूख
 न लगे मत खाओ, और जब खाते = भूख शान्त हो जाय
 खाना छोड़ दो और यह जूठा समझ छोड़ दो या असुक वि

पय की तुम्हें चाह (हीनता, घटो) है क्योंकि तुम उसे पसन्द करते हो ।

‘ स्वच्छन्द (आप से आप) अङ्ग-विच्छेप ’ अपने मुख्य रूप को छोड़ कर गौणरूपान्तर धरने में अपने पूर्व स्थान को बहुत दूर पीछे छोड़ देता है। मुख्य रूप में भी यह ‘ सुधा ’ और ‘ संभोगीच्छा ’ के ऊपर रहता है, परन्तु बुद्धि-दर्शित पय पर चलने से और एकनियमित मनोरथ धारण करने से, अर्थात् इच्छा पूर्ण होने से यह उत्कृष्ट हो जाता है। पहिले यह ‘ पराक्रम प्रेम (अनुराग) ’ (Love of Power) और तब ‘ विलास और विद्वान के अनुराग ’ के साथ होकर ‘ धन-प्रेम ’ (Love of money) का रूप धारण करता है। व्यर्थ अपना पराक्रम दिखलाने से किसी विशेष मनोरथ प्राप्त करने के लिये उस का दिखलाना अच्छा है।

(३) (लाभानुराग Love of gain) और मुख्य मनो विकार ।

‘ लोभेच्छा ’ का विरोध जितना मनो विकार करता है उतना और कोई नहीं, और इन दोनों के अधिकार (या स्वत्व) के विवाद का निर्णय करना भी कठिन है। एक पक्ष में, परिमित व्यय सखन्वो लाभ जबतक मनोविकार रहित न हो तबतक सिद्ध (या पूर्ण) नहीं होता है अतएव यह घृणा और क्रोध का भाड़ने वाला (भोक्ता), शान्ति (या निर्हन्वता) की भाड़ (अर्थात् वह जिस के द्वारा शान्त रह सके) और रोकने के योग्य विघ्नो का रोकने वाला समझा जाता है। और इस से इस की आधीनी में क्रोध और भय के विनष्ट हो जाने की आशा की जा सकती है। दूसरे पक्ष में, यह कहा जाता है कि शान्ति और धन भी बहुत सहगा कहना चाहिये जब ये आत्म प्रतिष्ठा देकर खरीदे जायँ, चाहे वह आत्म-प्रतिष्ठा स्वकीय हो या जातीय, और यदि ये (शान्ति और धन) गर्ह्य, घृणा

के योग्य, बन्तुओं से घृणा को, और अनुचित कार्य से प्रतिकूलता को (या विरोध को), छिपने को कहे तो, इन को (शान्ति और धन का) त्यागही उत्तम है। यह बात केवल सदसदाचार सम्बन्धी श्रेणी पर स्थिर नहीं है परन्तु अधिक करके पूर्व विचार सम्बन्धी कार्य-फलों पर भी।

धन-प्रेम (या लाभानुराग) को घृणा (या द्वेष) के विरुद्ध तीलने में यह कारण रखना चाहिये कि घृणा को 'सुख्य' चित्त-संस्कार और स्वाभाविक मानते हैं। इस को अपने जीवन का सभी और आत्म-रक्षा को स्वाभाविक गति (जो मनुष्य और अपकार को अलग रखती है) समझना चाहिये, और इसको अविचार बुद्धि (prejudice) और निष्कारण दुष्टता (या दुष्ट-भाव) के साथ मिलाया नहीं चाहिये। जब ये दोनों चित्त को एक ही समय अपनी र ओर खींचें तो हम लोगों को उचित है कि उन के एक साथ उपस्थिति के समय ही का सामेल अधिकार (या स्वत्व) निर्णय करे, और इस के बाद की कोई गणना न करें। सब भावना धीरे-घट और लोप हो जा सकती है यदि उन का साहस व्यवहार (अभ्यास) से तोड़ते जाय, और तब उन का मोल ठीक - नहीं जाना जा सकता। घृणा और लाभ का एक उदाहरण लीजिये। " कोई मनुष्य हिंसा से घृणायुक्त भय करता है, उस को एक पशुवध स्थान (slaughter-house) में एक अच्छे दरमाह को नौकरी मिलती है पर उस में काम कमाई का करना होगा, बतलाइये उसे यह नौकरी स्वीकार करनी चाहिये या नहीं " अब उत्तर देने के पहिले हम इन बातों में से एक का निश्चय कर लिया चाहें कि या तो (१) इस में सङ्कल्प ही के समय पर ध्यान रखिये, उस के बाद के समय की गणना मत कीजिये, (२) यदि इस को रखना चाहिये तो भावनाओं की वर्तमान दशा (attitude) और सापेक्षिक भाग को मत बदलिये, सदा एक सा रहने दीजिये,

और त्याग के मोहन, प्रलीभन, से दिन दिन अनिच्छा, और घृणा के धीरे-धीरे लोप होने का लेखा उस को न करने दीजिये । सीधा प्रश्न यह ही जाता है कि १०) रुपया वेतन के लिये क्या उस को अपनी घृणा को घोट जाना चाहिये ? व्यवहार में तो इस प्रश्न के उत्तर देने के पहिले और बातों का ध्यान करना होगा, जैसे कि, क्या उस का प्रयोजन बड़ा भारी है ? अर्थात् क्या वह बड़ी दक्षिणता में है ? क्या निज के अतिरिक्त और लोगों का भोजन उस को जुहाना है ? इत्यादि । पर अध्यात्मिक रीति से विचार करने में इन बाहरी बातों को उठा देना चाहिये । यदि यह घृणा किसी निर्जीव पदार्थ से भी हो तो ऐसी घृणा को भी वेतन के लिये छिपाना अवश्यही सुस्ता करने के योग्य है, नीच है । और जब घृणा (या अप्रीति) किसी मनुष्य से हो तो इस को धन के आवीन करना तो प्रत्यक्ष ही नीचता है । जब तक एक जाति के लोग दूसरी नीच विरोधी, या विदेशी, जाति के लोगों से घृणा रखते हैं जैसे अरब के लोग हवसिया से, हिन्दू लोग सुमल्लमःनों से या अंगरेज लोग चीन देशवासियों से तब तक उच्च जाति के सब लोग नीच जाति वाले से विवाहादिक आर्य सम्बन्धी (या मेल) को, कि जिस से परस्पर उपकार रहता है, तुच्छ जानते हैं उन से बिन करते हैं । उदाहरण—यदि कोई हिन्दू नीच कुल में यह समझ कर विवाह करे कि विवाह करने से बहुत धन मिलेगा तो वह उस के उच्च कुल का पतन समझा जाता है और उस के आधीनी लोग भी उस को नीच कर्तव्याकर्तव्य विचार का समझते हैं । पर यह उस का नीच अभिप्राय ही है न कि नीच कुल का सम्बन्ध जिस से उन लोगों को घृणा (या तिरस्कार) होती है, क्योंकि यदि इस के बदले में उन दोनों में पहिले से प्रेम रहता और एक को लोग जानते होते तो लोग उसे दोषी न ठहराते, उस को निन्दा न करते, दण्ड न देते, और इस

सामाजिक नियम के उल्लंघन करने के अपराध को तुरत चमा कर देते । परतएव घृणा को हटा देने के लिये कोई उच्च चित्तसंस्कार चाहिये । धनप्रेम का इस के ऊपर कोई अधिकार नहीं है ।

तब दूसरे मनी विकार ' भय ' के ऊपर इस का कोई अधिकार है ? घृणा के ऐसे भय को भी यहाँ सच्चा स्वाभाविक ज्ञान समझना होगा , अर्थात् भय किसी यथार्थ वुराई (या दुष्टता) को प्रत्यक्ष उपस्थित देख कर उपजा है । इन भ्रम जनक विषयों को इस से अलग कर देने पर , भय स्वयं आत्म रक्षा के लिये शास्त्रानुकूल (यथान्याय) हेतु है और कोई इस से उच्च हेतु न रहने पर जो इस के अनुसार कार्य नहीं करता है उस को हम लोग निन्दा करते हैं, उस को टोपी ठहराते हैं । यदि समुद्र में जहाज चलते २ कुहा से में पड़ जाय और उस का कमान आलस और विश्वासानुराग से उस की गति न धीमी करे वार २ पानी का याह न लेता जाय और सीटो न देता रहे , तो जो कुछ भयानक घटना होगी , जो कुछ आपत्ति आवेगी उन सब के लिये इसी को उत्तरदाता मानेगे , सब में इसी का दोष देगे , और यदि अपने प्राण को छोड कर और किसी पर कोई आपत्ति आने की गद्दा न हो तो भी उस को अपराधी ठहरावेंगे । जब इतिहास लेखक कहते हैं कि एक देश में मरी फैलो हुई है और वहाँ के लोग इस आकस्मिक भय से घबडा कर खी पुरुष एक स्थान में एकट्टे होते और भय को भगाने के लिये खूब मदिरा पीते और निर्लज्ज गान गाते हैं , तो इतने घोर भय को इस नीच विनास से रोकनाही सोच कर हम लोगों को भय होता है । परन्तु जब कोई मनुष्य इसी दसा में अपने भय (वास) को रोक कर रोगियों की सेवा करे , निरोगियों को बचाने के लिये पहिले ही से उपाय करता रहे, और मरते हुआ की आवश्यक सेवा करे, तो ऐसे मनुष्य को इस पवित्र सु स्थिरता को हम लोग सम्मान पूर्वक देखते हैं । परतएव

बहुतेरे ऐसे ' हेतु ' हैं जिन को कोई अधिकार भय से रोकने
 (या निवारण करने का) नहीं है, और बहुतेरे ऐसे भी ' हेतु '
 हैं जो भय को रोक नहीं सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि
 मानो भय ही नहीं। उन खिलाड़ियों के विरुद्ध हम लोग
 ' भय ' का पक्ष करते हैं, और उन दयानुभों के पक्ष में हैं
 (भय के) पराजित होने ही में हर्ष मनाते हैं,। तब इन दो
 छोरों के बीच इसी मध्य गामा शिक्त संस्कार नाम
 (धन-प्रेम), को बचा रखना चाहिये, दोनों पक्ष के दृष्टांत
 मिल सकते हैं। अनुमान कीजिये कि किसी बड़े और भयानक
 पर्वत को बड़ी लूँची चोटो पर कोई जाना चाहता है और य-
 यपि वह इस के लोखिम को जानता है तो भी वह अपनी छ-
 पणता से दो तीन पट दर्जन को अपने सङ्ग नहीं ले जाता है
 क्योंकि उन को कुछ देना पड़ेगा, और यह निश्चय कर के पहाड़
 पर चढ़ना है कि मरे या बचे पर रूपया वचना चाहिये। अब
 यदि यह मर जाय तो कोई उस पर दया न करेगा और वह यदि
 बच जाय तो कोई यह न कहेगा कि इस को वचना उचित था।
 सब यही कहेंगे कि उस ने नीच कार्योंत्पादक हेतु का अनुम-
 रण किया। अब दूसरा दृष्टान्त लीजिये, अनुमान कीजिये कि
 किसी दरिद्र ' मनुष्य को समुद्र यात्रा से एक प्रकार का भय
 बूझ पड़ता है, जैसा प्राय बहुत लोगो को होता है। इस द-
 रिद्रता से उस को एक अच्छे वेतन को नाविक का काम मि-
 लता है और कोई दूसरा उपाम न मिलने पर वह इस भय को
 रोक कर जाने का निश्चय करता है। अब इस अवस्था में उस
 को वह दीप लोग न लावेंगे जोकि पहाड़ पर चढ़ने वाले को
 लगाया गया था, वरञ्च लोग यह विचारेंगे कि इस ने उत्तम
 चित्तसंस्कार का अनुकरण किया। मेरी समझ में ये दोनों ही
 चित्तसंस्कार समान थे और दोनों में से किसी एक का ' अधि-
 कार ' दूसरे पर न रहने के कारण कर्त्ता ने " परिणाम दृष्टि

के अनुसार जैसा पसन्द किया वैसा किया। उस में किसी प्रकार से वह दोषी नहीं है। स्वयं 'भय' को किसी एक रंग का कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी मोल नहीं हो सकता है। भय की वस्तु का जेजब तक मोल (worth) न जानें तब तक इस का नियम नहीं कर सकते, जैसे कि द्रष्ट वस्तु के अनुसार 'आशा' कभी उच्च और कभी नीच हो जाती है, और प्रीति 'हृदय को जीतने वाली वस्तु के अनुसार कभी गोभायुक्त और कभी पद भ्रष्ट समझी जाती है। सामर्थ्य मनुष्य अपने ही लिये और परोपकारी अधिक कर के दूसरों के लिये भय करेगा, और इन भयों का कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी मान उनहीं विषयों में जाना जायगा जो इन की चित्त में डालते हैं। अतएव कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी विधान (या नियम) में यह मनो विकार ("भय") कोई निश्चित (ठीक) और अचल (अपरिवर्तनीय) स्थान नहीं मांग सकता है।

अब तौमरे मनो विकार, 'क्रोध' को लाभानुराग या धन प्रेम से तुलना करते हैं। यहा भी वही बात याद रहे कि यथान्याय स्वाभाविक ज्ञान का मुख्य रूप यह है, क्रोध, में कोई कृत्रिम मात्सर्य का धप्पा नहीं लगा है। यदि कोई लड़का ऐसा हो कि थोड़ा भो छेड़ने से तुरत क्रोधित हो जाय और थोड़े धन के लिये भी बड़ा लालच करे, और यदि उस का क्रोधो स्वभाव छुडाने के लिये कोई आदमी उस से, यह प्रतिज्ञा करे कि 'जै वार तुम अपने क्रोध को रोकोगे तै वार ५) रुपया तुम्हें हम देंगे', और इस पर वह लोभ के बग होकर अपने क्रोध को रोकते २ बाहर से अच्छा देख पड़ने लगे, तो क्या उस की भीतरी सुधार भी वास्तविक होगी? क्या उसका वह चित्तसंस्कार जिस को वह पोंस कर बढ़ा रहा है उस से कुछ उत्तम है जिस को कि उस ने भीतर रोक रक्खा है? कदापि नहीं। क्या इस रोकवाट से उस का हृदय बदल

गया है . क्रोधो से जमावान हो गया है १ या उदम उम का क्रोध ऊपर न देख पहने पाता है २ आर्यो ज्ञानव नेत्र उह रोकना दुरा है । धूर्ता-युक्त नस्त्रता (या मोमन्ता) दिग्गलाना कपट वेध (hypocrasy) के नामने जो उम के पड्डार से वात चीत (व्यवहार) करता है , अपना ज्ञान निजात्ने के लिये नस्त्रता से व्यवहार कर और फिर ज्ञान निजन ज्ञाने पर उस के पीठ पर उस को सरापे . तो ऐसे पादमी से भठियारे और पातजी को लोग अच्चा समझते हैं । जब कभी ज्ञान के लिये क्रोध को रोकने हैं , जब उचित क्रोध दृश्य में रहने पर विनीग रहता है क्योंकि वह अपना क्रोध प्रकाश नहीं कर सवता है , तो ऐसे आत्म-दमन को हम लोग अधम ज्ञान कर घिन किये विना नहीं रह सकते । ये दोनों चित्त-संस्कार एक छः प्रकार का अपराध करते हैं , पर धन के लिये जो अन्याय (या उपद्रव) किया जाता है उस को क्रोध से किये दुये अन्याय से अधिक नीच दृष्ट और घोर समझते हैं । अतएव यह मनो विकार (क्रोध) धन-प्रेम से अवश्य ही उच्च पद का अधिकारी है ।

(४) गौण स्नेह और मुख्य मनो विकार ।

अब उन्हीं मनो विकार के साथ गौण स्नेह को जांचिये । एक पत्र से तो ये गौण सासर्गिक स्नेह और घृणा दोनों एक साथ मिल कर कार्य करेगी , एक का विरोधी दूसरा न होगा । क्योंकि ये दोनों एकही कार्य करने को उद्यत होते हैं , अर्थात् दोनों ही अपने को घृणा की वस्तु से अलग करते हैं, भेद इतनाही है कि गौण सासर्गिक स्नेह घृणित वस्तु से स्वय ही अलग हो जाता है पर ' घृणा ' उसी को अलग हटा देती है । पर इन दोनों का भेद निकालने के लिये दूसरे पक्ष का उदाहरण खोजना होगा । यदि कहीं कुत्ते का भोज हो और उस में आप के कुत्ते को भी नेवता पड़'चे पर उस को यह भी

समाचार मिले कि एक लीमडी और एक बिल्ली भी उस भोजन में रचेंगे तो अब बतलाइये कि यदि आप का कुत्ता उस खानन्द में जाय तब उस को आप अच्छा समझियेगा, या वह हम गले डे और अनगिन के भोजन में जाना असुखीकार करे तब उस का अधिक आदर कीजियेगा। यहाँ घृणा का प्रभाव अभिन्न है। क्योंकि सहानुभूति (sympathy) हम में विगड़ जाती है और सांसारिक खानन्द में त्रिप सिना हुआ है।

वेमाही ऊंचा ध्यान यथान्याय भय की भी मिलना चाहिये जब कभी यह गौण स्नेह के विपक्ष में आवे। भय के अवसर उपस्थित होने पर (जैसे कि समुद्र में आधी आने पर, टेग में मरी फेलने या बैरियों से नगर परिवेष्टित होने पर) रक्षा का उपाय करना ही विहित और अलावश्यक है और उस समय खानन्द के धुन में रहना अपराध है। जब बैरी लोग फाटका पर पहुँच कर किले की घेरे डूये भीतर लोगों को पकड़ने की धुन में है उस समय किले के भीतर गौण करुणा के भाव से, अर्थात् अपने परिश्रम से बचने के लिये देखलोआ करुणा से, किसी रोगी को अगोरना और सब के साथ मिल कर बैरियों को न भगाना, टोप और अधम कर्म है। यहाँ भी गौण स्नेह नीच है और मुख्य भय उच्च है।

योग्य कारण युक्त ' क्रोध ' के विरुद्ध भी गौण स्नेह अपना कोई अधिकार नहीं प्रकाश कर सकता है। यह चित्त-संस्कार पहिले दिखला चके है कि, किसी प्रकार के अपकार (या हानि को रोकने के लिये उपजता है और उद्योग करता है। और जब वह अपकार कोई मनुष्य इच्छापूर्वक करता है और अपराध गिना जाता है, तब पहिले पहल यह (क्रोध) करुणामय स्नेह के विरुद्ध खड़ा होता है। उस हानि-कर्ता की ओर से यह सब स्नेह खींच (हटा) लेता है और उस को स्थान से विमुक्तता का भाव और चलन धारण करता है। हानि

कर्ता की ओर से हितैषिता (या सुशीलता) उठा देना मनुष्यों में कर्तव्यकर्म के वचाने (पालन करने) की स्वाभाविक आड़ (आन्वय) है और इसको छोड़ना अर्थात् इसका आन्वय कदापि न करना सदसदाचार सम्बन्धी जीवन के प्रधान आड (दबाव) को दुर्दशा (या जोखिम) में डालना है । परन्तु यह आड़ दुःखमय (दुष्कर) है, और यद्यपि हानि (द्रोह) के समय अत्यन्त कोमल । रूढ़) सुखभाव वाले में भी पायी जाती है तथापि संगमित्र और शान्त स्वभाव वालों को तुरतही अप्रिय वृक्ष पड़ने लगती है । बहुत से प्रलोभक विषय इनके सामने आ जाते हैं, ये मानते सिखलाते हैं कि जो हो गया सो हो गया उनको जाने दो और तब फिर भी मेल मिलाप का सुख उठाने लगते हैं मानते कभी कुछ हुआ ही नहीं था । इस प्रकार से हम बखेड़े को छिपाना क्योंकि यह अप्रिय वृक्ष पड़ता है, और सब लोगों का एक साथ आनन्द में रहना मन भावन है, इस ध्यान से इस कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी विघ्न (या बाधा) को छिपाना बुद्धि और नीति के विरुद्ध अपराध समझा जाता है और चित्त को अत्यन्त बवराहट (व्याकुलता) में ही चमा किया जा सकता है :- यह भी मानना पड़ेगा कि गौण स्नेह प्रायः बहुत नहीं बढ़ने पाता है, मुख्य का बहुत कुछ अश इस में बाकी रह जाता है । हम लोग उसको टयालु (मिलनसार) स्वभाव का कहते हैं जिस में यह स्वार्थहीन हेतु विद्यमान रहता है और जो दूसरे को दुःख देने से हिचकता है और न कि दूसरे से पाते हुये दुःख का ध्यान न करता है, और जो द्रोह चिन्ता से विमुख होने के कारण अपकार सहलैता और इसके बारे में कुछ कुलाहल न मचाता है, और न कि अपना स्वत्व देखलाता

* पाठक को यहाँ पर याद रखना चाहिये कि यह वर्णन ' मुख्य ' क्रोध का है, गौण (प्रतिहिंसाशीलता, बदला लेने की अभिलाषि) का नहीं ।

है। अब जो ऐसे मनुष्य को केवल अपनीही ज्ञानि होती हो और वह कर्ता के दुष्टता (या द्रोह) से न उपजी हो तो उसकी मिलनमारी या दयालुता सहजही " मुख्य क्रोध " के ऊपर स्थान ग्रहण करेगी । परन्तु यदि कोई इच्छा पूर्वक (जान बूझ कर) अपकार करे, अर्थात् बुराई करने के नीयत से बुराई करे, तो उससे उपजे हुये क्रोध के रोकने के लिये भेल मिलान को इच्छा यथेष्ट सामर्थवान नहीं है पर इसके ऊपर के चित्तसंस्कार इसको रोक सकते हैं । * " क्षमा करो और भूल जाओ " इस कहावत का तब क्या आशय है ? इससे यह जानना चाहिये कि अपकार करने वाला जब पश्चाताप करे तब उसके अपराध को क्षमा करो परन्तु भूल जाना तो हम लोगों को सामर्थ्य में नहीं है; क्षमा और भूलना इन दोनों शब्दों को गवारों ने एक साथ मिला दिया है । अपना स्वभाव हम लोगों के अधिकार में है, पर अपनी स्मरण शक्ति नहीं। पात्र बदल जाने पर अपने चित्त को बदल सकते हैं, पर जो अनुभव एक बार हो चुका है उसको मिटा नहीं सकते हैं; जो एक बार हमारी बुराई कर चुका है उसके बारे में हमारा विचार (समझ) वैसाही अब नहीं हो सकता है जैसा कि उसके पहले था । परन्तु इस कहावत के दो अर्थ ठोक होते हैं और वे दोनों भारी (गाढ़) उपदेश हैं—(१) पहला तो यह है कि " जब बुराई (अपराध) करने वाले को क्षमा कर दिया तब उसके अपराध की फिर चर्चा मत करते रहो और इसका स्मरण करना छोड़ दो । और (२) दूसरा अर्थ यह है कि जो तुम्हारे सामने विनीत न हुआ है (जिसने अपराध न क्षमा कराया है) उस पर भी क्रोध करने की अवधि बांधी और सदा क्रोध मत

* अर्थात् कर्तव्याकर्तव्य सारणों में जो इसके ऊपर रखे हुये हैं ।

रुझे रहो, क्रोध केवल अपकार के समय का सामान है जो अपकार कि फिर पुराना पड़ कर नाश हो जाता है यह समझाकर क्रोध को शान्त करो, नई = दयाश्रीं में नई = संभावनायें दया (या महानुभूति) की होती हैं । अर्थात्

गीण स्नेह और क्रोध में एक प्रकार का भगडा होता है । अपकार से उपजा हुआ क्रोध दोषी को दण्ड देने के लिये प्रेरणा करता है । जब वह अपराध किसी ऐसे से होता है जो हम लोगों के रक्षा और प्रेम का पात्र है, या कोई ऐसे में होता है जो हम लोगों के भाधीन है और जिस को हम लोग स्वयं दण्ड दे सकते हैं, तो इन अवस्था में दण्ड देने में चित्त में बड़ी रोकावट होती है । जो चाहता है कि दण्ड घटा दें या न दें । क्योंकि क्रोध उपजता है क्योंकि दण्ड देने में अरुचि होती है । दोषी को जब तक घुड़कों डपटे या कुछ कहें इसके पहले ही यह अपराध को हलका समझने को कहती है और यह भी बतलाती है कि हम लोगों के कोमल प्रकृति (स्वभाव) के लिये यह बड़ा कठोर है और अतएव इसको टाल देना चाहिये । ऐसे स्वभाव वाले माता पिता के बहुतेरे लड़के अपनी चतुराई से समझ जाते हैं कि जैसे जल दृष्टि के बाद धूप जितनी बड़ी होती है उतनी और कभी नहीं, वैसेही प्रत्येक भिड़की या दण्ड के बाद उसका अधिक लाड़ प्यार होता है और जितना ही अधिक अपराध करता जाता है उतनाही अधिक दुलार होता है; और इससे वह आत्म-शमा आत्म-स्नेह और अपने दोषों को बात बनाकर टालने का पाठ पढता है, माता पिता के इसी स्वभाव के कारण विद्वानों ने कहा है कि मां बाप अपने सन्तान को आप पढ़ाने के योग्य (उपयुक्त) नहीं हैं, और उनको चाहिये कि अपने लड़कों के लिखाने पढ़ाने का काम किसी ऐसे पत्रपात रहित रक्षक (प्रतिपालक) को सौंपे कि जिस में न्याय की दृष्टि उपद्रवहीन है और गीण स्नेह का

अनुराग नीत-स्नेह से बढने नहीं पाता है ।

इन विवादां से यह नियम हुआ कि मुख्य " मनोविकार " का स्थान ' गौणस्नेह ' से ऊपर है ।

(५) मनोविकार और पराक्रमानुराग ।

अब मुख्य मनोविकार और पराक्रमानुराग (अर्थात् किसी हेतु से अपने पराक्रम दिखलाने की अभिलाषा) का परस्पर सम्बन्ध नियम करना चाहिये ।

इन दोनों का भेद तो स्पष्ट ही है, बाहरी वस्तुओं की व्यापार से मनोविकार उपजता है, परन्तु पराक्रम का आनन्द तब मिलता है जब हम लोग स्वयं कार्य करते हैं । पहले में निरुद्योगी निर्वलता अपनी रक्षा के लिये खड़ी होती है, और पिछले में, पराक्रम बाहुल्य (या पूर्ण पराक्रम) किसी पर आक्रमण करता है जो इसके अधीन हो जायगा । अतएव मनोविकार जीवन शक्ति के घटत की विरुद्ध कहता है, और सकारण पराक्रम जीवन शक्ति को बढ़ती चाहता है । " जीवन एक लाभ समझा जाता है " * इस बात को मानने पर मनो विकार का स्थान स्पष्टही पराक्रमाभिलाष के नीचे देख पडता है, क्योंकि यह जय करते हुये आगे नहीं बढ़ता है परन्तु केवल अपने आश्रय स्थान में बैरियों को आने से रोकता है । जो वस्तु अपने अधिकार में है उसी को यह बचाये रहता है, नई वस्तुओं को अपने अधिकार में नहीं लाता है ।

अब आप यह पूछ सकते हैं कि यह तो शरीर सम्बन्धी या पदार्थसम्बन्धी भेद है, इससे सदसदाचार सम्बन्धी भेद का ज्ञान कैसे हो सकता है ? इस विषय में तो ' पराक्रम ' समपक्ष है, और थोड़ा या अधिक बल होना तो थोड़ा या अधिक धर्म होने के समान नहीं है । हा यह सच ही सकता है, परन्तु

* इसको रजोगुणी विग्रह करके मानेंगे ।

“ पराक्रमानुराग ’ निम्नलिखित कारणों से ‘ मनोविकार ’ के ऊपर है—

(अ) यदि हम लोगों में औरों से (किसी प्रकार का) अधिक पराक्रम है तो इसको दिखलाना हम लोगों का कर्तव्य है क्योंकि इसी रीति (प्रकार) से मनुष्यों की उत्तमोत्तम भलाई हो सकती है जो वे अपना पराक्रम न दिखलावें तो बलहीन मनुष्य दूसरों की क्या भलाई कर सकते हैं ?

(इ पराक्रमी लोगों का पराक्रमाभिलाष अपने सहवासियों का अनुशासन करने का उद्योग करने के लिये प्रेरणा करता है; इस से वह मनुष्यों के सुख दुख पर कल्याण करता है और उनका (कल्याण) कुशल भी करता है ।

(उ) अपने सामर्थ्य का अन्तर्वोध (ज्ञान) और इसको कार्य में लाने की इच्छा जब ‘ सम्मान ’ (भक्ति) के ठीक २ आधीन हो तब उत्तम है, और इनही के द्वारा सब बड़े २ वीर संसार में हुये हैं । परन्तु जब पराक्रमानुराग किसी उच्च चित्त-संस्कार के आधीन नहीं रहता है, तबही इस से मनुष्य उपद्रवी और प्रजापीडक हो जाता है ।

(ङ) स्वतंत्रता (या स्वाधीनता) के अनुराग में भी सार अंश पराक्रमानुराग, परन्तु यथोचित पराक्रम ही है ।

कोमल और नम्रशील जीवन तो अच्छा है ही; पर जिस मनुष्य की स्वाभाविक (सहज) योग्यता और शक्ति (या उल्लाह) ने उसको मनुष्यों का स्वाभाविक अधिपति (राजा) बना दिया है, उसके पराक्रम के अनुराग और अभ्यास (exercisc) को सब लोगों का अन्तःकरण क्षमा कर देता है । (अर्जुन के कार्यों की विचारिये)

यह (पराक्रमानुराग) मनुष्यों में तुच्छ वस्तुओं की अभि-

२२ यहाँ पर ‘ वीर ’ शब्द से बलवीरही नहीं बुद्धि वीर, धर्म वीर, शास्त्रवीर, इत्यादिक भी समझना चाहिये ।

न पा लोडगर उच्च की आकांक्षा उपजाता है । यह मनुष्य ज्ञाति को उपकार और कन्याण की चिन्ता कराता है ।

यतएव ' पराक्रमानुराग ' निःसन्देह ' मनोविकार ' से जंजा है ॥

(६) विद्यानुराग और पराक्रमानुराग ।

इसके अनन्तर अब " गौण मनःकल्पना " का स्थान गोजिये । इसके यद्यपि तीन भेद है, अर्थात् बुद्धिविषयक, मोक्षार्थ विषयक, और धर्म विषयक चिन्ता, ती भी तीनों एक ही गण में आ सकते है, और " विद्यानुराग " कहलाने है, अर्थात् उच्च प्रकार के मानवी विचार और अनुभव के लिये अत्यामक्ति युक्त (या परमोत्साहयुक्त) चिन्ता (या उत्कण्ठा) ।

इन तीनों को यह सामान्य लक्षण है कि ये सब गौण चित्त मस्कार है और ये मनुष्य के पात्रों से सम्बन्ध नहीं रखते है पर ये पात्र मनुष्य के मन में जिन भावना (या मति) और अनुभवों को उत्पन्न करते है उनसे प्रयोजन रखते है— मति और अनुभव जो मनुष्य एक दूसरे से कहते हैं और वाक्य में गठित हो कर जिन से अनेक यक्तियां बनती है, शास्त्र रचे जाते हैं, साहित्य और दूसरे प्रकार की गिनप विद्या सम्बन्धी वस्तुएं रचित होती है, भिन्न २ मत के धर्म शाखा और आचार बनते है, और जो अन्त में बुद्धि से जांचे जाकर प्रकृति के इतिहास में क्रम से स्थान पाते है । इस विषय में हम लोग पदार्थ और जीवों के जैसे रूप है उनका विचार नहीं परन्तु उन पदार्थों और जीवों के बारे में मनर्थों ने जो कुछ सोचा और कहा है उसका विचार करते है । परन्तु यह (विद्यानुराग) उन वस्तुओं से भी विरक्त नहीं है इस में उनके लिये सच्चा विश्वास और प्रेम का भी महारा रहता है जो विश्वास और प्रेम उच्च प्रकार की ज्ञिया के उपार्जन में प्रकाशित होते है; बुद्धि, भावना, और धर्म चिन्ता को परिपूर्ण कर देना चाहते हैं । यह मनुष्य की

सच्चा उदार चित्तवान्ना बना देता है और जिन विषयों से मनष्य बुद्धिमान्नु लुपालु और महाशय (भलामानुस) हो सकता है उनसे प्रेम दिलाता और दूसरों को भी यह सब सिखलाने को प्रेरणा करता है और उसमें आनन्द देता है अर्थात् मनुष्यो को जैसा होना चाहिये वैसा बनने को कहता है ।

परन्तु ' पराक्रमानुराग ' दूसरों को अनुशासन करने के लिये, दूसरों पर अपना अधिकार रखने के लिये हम लोगों को प्रेरता है और जो चित्त संस्कार मनुष्यो में प्रस्तुत (विद्यमान) है उनहीं को यह समझता है और उत्तर देता (respond) (या पूरा करता) है ।

अतएव ' विद्यानुराग ' * ' पराक्रमानुराग ' के जपर अपना स्थान ग्रहण करता है ॥

(७) ' मुख्य स्नेह ' और आश्चर्य प्रशंसा ।

अब केवल दो प्रकार के चित्तसंस्कारों का स्थान नियत करना बाकी रह गया है, मुख्य स्नेह " मुख्य मनः कल्पना " । स्नेह के लिये मनष्यत्व का होना अव्यावश्यक है, मनष्य के अतिरिक्त यदि और किसी वस्तु पर स्नेह प्रकाश करते हैं तो उसको भी उस समय मनष्य के ऐसा समझते हैं । इसमें मन्देह नहीं है कि मनष्यत्व (personality) संसार में सब से उत्तम (या उच्च) विषय है, विश्व (संसार) का मानो सुकुट रूप और इसके जपर भी जानि वाला है; इस कारण से स्नेह, जो कि इसी के साथ २ जपर चढ़ता है, वह चित्तसंस्कारों में अवश्य सब से उत्तम (या उच्च) होगा । अतएव ' मनः कल्पना ' का विचार पहले करना चाहिये, पर टीही (आश्चर्य और प्रशंसा) का क्योंकि तीसरा, ' सम्मान ' (भक्ति), बदल कर सब से श्रेष्ठ

* Love of Culture का ठीक २ अर्थ ' विद्यानुराग ' से नहीं निकलता है, पर अब तक कोई यथार्थ शब्द सुझे नहीं मिला है ।

पूर्ण रूप का स्नेह हो जाता है । इसमें 'स्नेह' का स्थान 'आश्चर्य' और 'प्रशंसा' के ऊपर है । प्रति दिन के अनुभव में भी यह बात समाहित है । यदि कोई विद्यार्थी अपनी विद्या के अनुसरण (उद्योग) में, कोई चित्रकार अपनी कल्पना के अभ्यास में, अपने बाल बच्ची को भूखों छोड़ दे, या उन्हें शिक्षा न दे, तो उसको सबही लोग टोप देंगे । यदि कोई मनुष्य अपने सब धन को अपने पुस्तकालय, मानसन्दिर (ग्रहादिदर्शनस्थान), चित्रशाला, या दुर्लभ प्राचीन वस्तु संग्रह, में उड़ा दे कि जिससे दुःख में पड़े हुये अपने सुहृद् (मित्र) को सहायता नहीं कर सके; या यदि सब लोगों पर कोई विपत्ति आ पड़े और उस समय वह इन बहुमूल्य द्रव्यों को गले लगाये रहे और बेचकर उस आपत्ति को न दूर करे, तो उसका अपराध कोई नहीं क्षमा करेगा, सभी उसकी निन्दा करेंगे ।

'आश्चर्य' और 'प्रशंसा' के आपस के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं देख पड़ती है कि जिस से किसी एक को दूसरे में जंचा स्थान दें । जो दृश्य (phenomenon) अकस्मात् आ पड़ता है उस पर 'आश्चर्य' होता है (अर्थात् अज्ञानदर्शन में आश्चर्य होता है) और यह पृच्छता है कि 'यह कहा से आता है और कहा जाता है ? ' और 'प्रशंसा' विद्यमान पदार्थ या जीव (मनुष्य) पर होती है; यह पूछती है कि 'यह सुभे क्या कहता है ? यह किसके सृष्ट है ? ' इन में से पहला बुद्धि के विषय में बड़ा उपजाऊ (सफल) है, यह प्रधान (अग्रगण्य) विज्ञानवेत्ताओं के मन का विदित लक्षण है, अर्थात् बड़े-बड़े विद्वानों के मन में इसका बड़ा प्रभाव रहता है, अज्ञुत विषयों पर आश्चर्य होने से उसके जानने की इच्छा होती है और उसको किसी प्रकार से जानकर मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ता है । दूसरा, 'स्नेह' के बहुत निकट पहुँचता है, यद्यपि

यह निर्जोव पदार्थों पर भी हो, जैसे मैदान के फूल, और सूर्यास्त की गोभा और जब किसी प्रिय मनुष्य पर यह (प्रशंसा) जाता है तब उसके स्नेह को और भी बढ़ा देता है, और दूसरों के नहीं गो, शिष्ट (या सुरस, सुख) प्रकृतिवालों में यह सम्बन्ध काल के बीतने से नष्ट नहीं होने पाता है। जिस में चित्तसंस्कार ठोक ठोक स्थान पर है उनके लिये प्रति स्नेह पात्र का सौन्दर्य घटने न पावेगा।

ऊपर की व्याख्या से ऐसा कुछ नहीं निकलता है कि जिस से 'आश्चर्य' और 'प्रशंसा' (स्तुति) का स्थान एक दूसरे के ऊपर हो; पर किससे मनुष्यों को कितना लाभ होता है, यह यहां पर निश्चय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह परिणाम सम्बन्धी विषय है।

(८) तीनों मुख्य स्नेह ।

इसके प्राप्त के सम्बन्ध को निश्चय करने के पूर्व इनके विषय में कुछ विशेष बातें जान लेना अत्यावश्यक है। माट पिह सम्बन्धी स्नेह—(अ) हम लोगों को सम्प्रति के बिना यह अपना अधिकार हम लोगों पर नहीं दिखलाता है; हम लोगों ने अपनी इच्छा से अपना जीवन उनके अधीन कर दिया है, इस से अब उनको टालना केवल प्रकृति (जगत्) की आज्ञा का अनादर करना ही नहीं है, पर अपने को आपही टोपी भी ठहराना है। (इ) इसके निर्वन्ध (भार) मुख्य करके (pre-eminently) पराये के अधीन किये जाने के अयोग्य है; हम लोगों के व्यक्तित्व में ये ऐसे घुसे हुये हैं (ऐसे स्वाभाविक या अन्तर्जात हो रहे हैं) कि यदि हम लोग स्वयं उनको न पूरा करें तो कोई दूसरा मनुष्य उसको चुन कर उठा नहीं सकता है (अर्थात् उनका भार अपने ऊपर नहीं ले सकता है) और उभी रीति से पूरा नहीं कर सकता है, निवाह नहीं सकता है। इस से लोग यह न समझें कि दूसरों को बच्ची की

रचा का भार लेने से यह रोकता है, परन्तु यह कहता है कि यदि दूसरे लोग इसका भार अपने ऊपर लें तो यह कार्य उन आभ्यन्तरिक गुणों से हीन रहता है जिनकी कि ईश्वर ने माता पिता के हृदय में इस कारण रचा है कि उन्हें परिश्रम तो विश्राम और रत्ना का भार छानन्द वृत्त पड़े, और दोनों जीवों का सुख से एक साथ बंधा रहना ही दोनों का एक उपदेश होय । यह लक्षण दूसरे प्रकार के स्नेहों में नहीं पाया जाता है । मार्ग में किसी मनुष्य को रोग से व्याकुल देखकर यदि एक आदमी उसकी सेवा न करे तो कोई दूसरा आकर कर सकता है । और यदि मैं अपने स्नेही मित्र का ध्यान छोड़ दूँ तो इस से उसकी आशा तो भंग होगी परन्तु उसका हृदय शून्य न हो जायगा, उसके दूसरे भी मित्र होंगे जो मुझ से अधिक दृढ (सच्चे) मित्र हों । उस छोटे बच्चे के लिये तो एकही माता और एकही पिता है, यह मध्यम्य निराला (unique) है और उसके लिये जो कुछ है सो यही है । (७) इस स्नेह के मुख्यतम स्वत्व का समय परिमित है (पर्याप्त इसका पूर्ण प्रभाव, अधिकार, सदा नहीं रहता है); जैसे कि छोटे जानवरों में देखा जाता है कि उनकी बच्चों की पराधीनता का समय जब बीत जाता है तब यह एकदम नष्ट (लुप्त) हो जाता है । मनुष्यों में यह माता पिता और लड़कों के जीवन भर रहता है पर पहले की स्वाभाविक शक्ति उतनी नहीं रहती है और पीछे केवल समान प्रेम दोनों में रह जाता है, और सयाने पर माता पिता के प्रति पुत्र (और पुत्री) का स्नेह उच्च प्रकार की मित्रता हो जाता है और अन्त में जब माता पिता रोगग्रस्त हो जाते हैं तो इस स्नेह में करुणा भी आकर मिल जाती है ।

अतएव इन पूर्वोक्त तीनों गुणों (इसका स्वेच्छापूर्वक ग्रहण, पराये से अधीन किये जाने को अयोग्यता, और परिमित

काल) से ' मातृपितृ स्नेह ' अवश्यही ' सांसर्गिक स्नेह ' के ऊपर स्थान ग्रहण करता है । उदाहरण—एक माता अपनी बच्चे को दूध पिला रही है अतएव उससे अलग नहीं हट सकती; यदि उसके किसी संगी को लाल वोखार (एक प्रकार का छुत्हा वोखार) आया हो तो उस माता को उचित है कि इस बीमार को सेवा करना जोकार न करे, दूसरे बेला चाहे वह कितनी ही सेवा उस अकेले बीमार की करने को तत्पर हो । पुनः यदि समाचार किसी को मिले कि उसका मित्र एक दूर देश में वैरियों के हाथ में पड़ गया है और बहुत धन दंड देने से छूट सकता है; अब यदि उसकी अत्यन्त मित्रता के कारण वह अपना सब कुछ बेच कर उसको बचाना चाहे, और वह यदि खयं वाल बच्चे वाला हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वे लड़के सब दरिद्र ही जायंगे और पढ़ना लिखना उनका बन्द ही जायगा ।

साधारण मित्रता का खल्व अत्यावश्यक दया के प्रार्थना से भी नोचाही है । यदि कोई भारी कार्य (जैसे कि कोई ग्रन्थ रचना या विज्ञान शास्त्र का कोई प्रश्न बनाना इत्यादिक) में मित्र की सहायता कर रहा हूं और उसी समय सड़क पर कोई आदमी गाड़ी से पिच जाय या कोई भारी बीमारी में पड़ जाय कि जिस में तुरत उपाय न करने से मर जा सकता है तो मेरा चिकित्सक होने पर भी वहां न जाना अपराध है, मुझे अवश्य मित्र के उस कार्य को छोड़ कर निस्सन्देह दृष्टां जाना चाहिये । अतएव तीनों प्रकार के स्नेह में से ' सांसर्गिक स्नेह ' और दोनों से नोचा है, यद्यपि पूर्वगत चित्त संस्कारों से यह ऊंचा है ।

शेष दोनी प्रकार के स्नेह में भी यह भेद है कि ' करुणा ' एक आकस्मिक चित्त संस्कार है, अपने समय पर बड़े भटके से घा जाती है; परन्तु ' मातृपितृ स्नेह ' अपनी धवधि में नित्य

रहता है उसका काल हम लोग आप भी चुन सकते हैं, परन्तु जिन समस्याओं में करुणा उपजती है वे हम लोगों के अधिकार से बाहर हैं वे उन घटनाओं से नियत किये जाते हैं जिनको कोई अपने वश में नहीं रख सकता है। 'मातृपितृ स्नेह' जनित कार्यों को कोई कोई आकस्मिक कृत्य के लिये रोक भी सकते हैं। इस प्रकार से इसके कार्य को क्षण भर के लिये रोकने से कुछ बिगड़ेगा नहीं वरन्, इसका गुण और भी बढ़ जा सकता है, बच्चों का माता पिता के स्नेह में निश्चल विश्वास रखने का अभ्यास करना बुरा नहीं है। इन दोनों में किसी यास्तविक विरोध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखना चाहिये कि 'करुणा' की प्रेरणा में हम लोग कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जो अपने लड़के के सनातन निर्यन्त्र के विरुद्ध (असंगत) हो जैसे कि उसकी प्रयोजनीय (आवश्यक) रक्षा (या प्रतिपालन) का त्याग करना, नहीं तो वह अर्थ ही करुणा (दया) का पात्र हो जायगा; दया के कार्य में गये और तब दया हो के कार्य में फिरना पड़ेगा; पर दोनों में यह भेद होगा कि कर्तव्य करने के उत्साह से तो गये थे परन्तु फिरने के समय उत्साह के बदले चित्त में पश्चात्ताप रहेगा।

परन्तु 'करुणा' बड़ी तीक्ष्ण (प्रखर) होती है; 'मातृपितृ स्नेह' से इसका फैलाव (scope) विश्व में अधिक है, और मनुष्य के जीवन भर यह रहती है। इन तीन लक्षणों से इसका अधिकार 'मातृपितृ स्नेह' के ऊपर है, यह पिछला अपने अवसर में कभी कभी उससे अधिक प्रभावी, अधिकार युक्त, और शासक (imperative), हो जाता है (अर्थात् कभी कभी इसी की आज्ञा अधिक मानने के योग्य हो जाती है) ॥

(६) सम्मान (या भक्ति) का सर्वोत्कृष्ट स्थान।

अथ जेवन भनाई (या साधुशीलता, कृपा, उपकार) की

प्रति 'मन्मान' (भक्ति) का सर्वोत्कृष्ट स्थान स्थापित करना ज़िम्मेदार रह गया है जो ठीक-ब्याख्या (या उल्लेख) करने से ईश्वरभक्ति (अर्थात् ईश्वर की भक्ति) के ममरूप हो जाता है। इस समता (अभिन्नता) को बहुत से योग्य मनुष्य भी नहीं मसक्त सकते हैं। इसकी बड़ी सावधानी से और मन लगा कर देखना चाहिये। यह मनुष्य के गुणों की मानो गिखा और किरोट है।

चित्त मस्कारों का काम जो अभी लिख आये हैं उसको देखने से प्रत्येक चेली में निम्न लिखित एक या दूसरा भाव उत्पन्न होता है, कार्योत्पादक हेतु मर्यादा युक्त है, और इसकी प्रशंसा (बहुमान) करता है, इसके बन्धन में मैं हूँ और इसकी आज्ञापालन करता हूँ यह परिपूर्ण चित्त वाले (अर्थात् परब्रह्म) की आज्ञा है, और मैं इसका मन्मान करता है। इन में से दूसरे और तीसरे की मिलाने से उन में एक भेद वृत्त पड़ता है। चित्त मस्कारों के भगडे में यदि उस चित्त संस्कार की जय होत देखते हैं कि जिनका निर्वन्ध कर्ता के जरूर है तो हम लोग उसकी इस चुनावट (preference) को सहायते हैं, अर्थात् हम लोग उसकी प्रति गुण दोष के जांचने वाले और न्याय करने वाले दर्शक का पद ग्रहण करते हैं कि जिनको योग्यता के अनुसार निर्णय करना और विश्वास योग्य मनुष्यों के पालने का अधिकार रहता है। कर्तव्याकर्तव्य विचार के विषय में हम लोगो का यही विशेष लक्षण युक्त भाव होता है, मनुष्यों के परस्पर आचरण में जो उचित होता है उसकी प्रति यह भाव उत्पन्न होता है, चाहे वह उचित कर्म अपना हो या दूसरे का हो। इस से मनुष्य धार्मिक तो हो जायगा परन्तु वह शुद्धात्मापन (धर्मशीलता) से सुखा (शुष्क, फीका) देख पड़ेगा और यह मनुष्य के आचरण के विशेष विशेष कार्यों को एक एक करके विचार करता है, इसके

पबिकार (गामन) में जीवन खंड खंड करके देखा जाता है, इस विचार में कि यदि प्रत्येक खंड का विचार आने हो के समय होत। जाय तो सम्पूर्ण अपना चेत आपही कर लेगा। घर हाट, और राज्य के मन्त्रियों को छोड़कर और विषयी ये भरे हये स्थायी (अक्षय) आभ्यन्तरिक जीवन आन्तरिक गुणों का स्थान इस में नहीं है जो कुछ ये कर चुके हैं उनके बारे में छोड़ कर और न तो इन पर यह स्नेह दिख लाता है और न घृणा।

परन्तु जिन मानसिक भाव (अवस्था) को हम ' सम्मान ' (या भक्ति) कहते हैं वह इन बातों को ठीक उल्टे क्रम से देखता है। यह उचित (right) कार्यों को केवल अच्छा कर्म ही नहीं समझता है, पर मुख्य करके उचित (सत्) गुण (affection) का प्रकाश, स्वच्छ, सत्य, आत्मानुरक्त उच्च स्वभाव का व्यापार (function) समझता है। केवल फलोंही से संतुष्ट न होकर यह उस मनोहर या महान (या उत्कृष्ट) प्रकृति (स्वभाव) के पास पहुँचता है जिसे जिन से ये फल फले थे। इस प्रकार से फलरूप कार्यों से उनके उत्पन्न करने वाले प्रकृति के पास जाने में चित्त स्वभाव स्वयं भी बदल जाता है। प्रशंसा (सराहना) के स्थान में जो कि हर्ष (संतुष्टता) के साथ नीचे देखता है, यह (मानसिक भाव) सत्कार (सम्मान) हो जाता है जो सम्मान (भक्ति) के साथ ऊपर ताकता है, और अपने सामने किसी किये हुये कार्य को नहीं पाता है पर सजीव कर्ता को पाता है, जो कि इसका और दूसरे दूसरे अपरिमित उचाग्रय (nobleness) से माध्य कर्मों का करने वाला है। अतएव यह सन्तुष्टता के बदले में प्रेम और लालसा हो जाता है। जब तक यह पलट (विभेद) नहीं होती है तब तक अतर्क्य वस्तु के ज्ञान में कोई पावन (ईश्वर सन्ध्या या धर्म सन्ध्या) अंग नहीं है। आचरण सन्ध्या कर्तव्याकर्तव्य विचार

मनुष्यों के मध्य रहता है पर इस परस्पर के सम्बन्ध में भी जब किसी महात्मा के पावन चरित्र को देखते हैं तो चित्त में एक प्रकार की ज्योति उदय होती है, चाहे यह मानव ही हो या ईश्वरीय ।

यद्यपि सम्मान (भक्ति मनुष्य के प्रति होता है, तथापि बिना किसी भेद विचार के यह उसके समग्र व्यक्तित्व पर नहीं हो सकता है, पर केवल उसी अर्थों पर होगा जो पहले सदसदाचार सम्बन्धी सराहना या चुक्रे है । सम्मान में सदमटा चार सम्बन्धी सराहना भी एक नियम है यद्यपि ये दोनों अनन्य नहीं है । जिसको सराहना नहीं हो चुकी है उस में सम्मान (भक्ति) नहीं जा सकता । इस से यह निकलता है कि किसी मनुष्य को सम्मान (भक्ति) पूरा पूरा बिना काम के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सर्वोत्तम मनुष्य में भी अधूरापन या दोष पाया जाता है (जैसे कि चिड़चिड़ापन और डाढ़ मात्सर्य तुच्छ विषयो पर व्यर्थ घमंड इत्यादि) ।

यह भी देखना चाहिये कि सम्मान (भक्ति) का इस प्रकार का उभंग जैसा कि ऊपर लिखा गया है यद्यपि दूसरों की साधुशीलता (भलाई) के प्रति प्रकाशित होता है, पर लक्षित करता है कि स्वभाव (character) का अर्थ पहले पहल हम लोगो ने अपने ही में सोखा (या समझा) है, क्योंकि दूसरे के प्राथमिक प्रकृति और स्वभाव, जिस पर सम्मान अब जाता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देखी सुनी या छूई जा सके, इसकी स्थिति (विद्यमानता) अनुमान (निगमन) से जानी जाती है अर्थात् भाषा (बोली), आकार और कर्म आदिक बाहरी चिह्नों से, जिन चिह्नों का अर्थ सब लोग एकही लगाते हैं । हम लोग स्वभाव-समता की कुजी से दूसरों के मन का ताला खोलते हैं; जो कुछ दूसरे पर आरोपण करते हैं उसकी हम लोग अपने भीतर उसके किरणों और संचरणों को देख कर

नाम लेते । मच तो यह है कि जब दो विरोधी चित्त संस्कार
 आपस में लड़ते हैं और अन्तःकरण उन के गुण दोष को परीचा
 कर नृणाता है उस स्थान में उनका इतिहास पूरा नहीं होता
 है । उस अपने भीतरी विचार स्थान (कचहरी) में जहा साधु
 गोलता की महिमा और भौन्दर्य, साधुत्व से पनन होने में
 गाढ लज्जा देखते हैं (या पाते हैं), वहा हम लोगों को इस
 प्रकार से लज्जा टिलाने वाला कुछ हम लोगों का अपना मुख
 नहीं है, और न यह हम लोगों के माथियों का मुख है जो
 लज्जाता है, क्योंकि वे तो हम लोगों के समानही है । यह
 ऊपर से आता है, हम लोगों के परिमित मन में अपरिमित
 सम्पूर्णता (सिद्धि) का ज्ञान रहता है, यह लज्जा वही दिखवाता
 है । अतएव सम्मान बाहर जाने के पूर्व भीतर ही दिया जाता
 है, वह कर्तव्याकर्तव्यविचार की नाई केवल आज्ञामूक नहीं
 है, इसके शब्द धर्म के घेरे की सोमा के भीतर पहुंचते हैं, बहुधा
 ऐसा होता है कि इसका आदेश अपनी रुचि के अनुसार न
 होने पर भी हम लोग मानते हैं, आवश्यकता या भय से नहीं
 पर गूढ सम्मति और उग्र प्रेम के साथ । यद्यपि कार्योत्पादक
 हेतु बहुत हैं और कर्तव्यकर्म के प्रश्न अनगिनत हैं ती भी
 हमका अधिकार नहीं पलटता है, यह प्रत्येक प्रश्न में एक के
 साथ रहते ही हैं । अतएव दूसरी का विचार करने में जो भेद
 कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी सगाहना और सम्मान (भक्ति)
 के भाव में देख पडता है वह भेद हम लोग अपने अन्तर्वेध में
 भी पाते हैं । सम्मान (भक्ति) का भाव कर्तव्याकर्तव्य विचार
 विषयक भाषा में ऊपर कोई दूसरी उतम भाषा (बोली) में
 अपने को प्रकाशित करता है और स्पष्ट रूप से धर्म के क्षेत्र
 में पहुंचता है । यह पवित्रात्मा (या जीव) स्वर्गीय प्रवृत्ति,
 पुण्यात्मा स्वभाव, और ईश्वरीय प्रेम के सामने रहता है, और
 अपनी चिन्ता को इन पात्रों का केवल उचित (सत् या शुद्ध)

या केवल धार्मिक भी (virtuous) कहना न सह सकीगा, यह उनको पावन, ईश्वरसम्बन्धीय, कहलाता है। अतएव, इस मनः कल्पना के बल से कर्तव्याकर्तव्यविचार की समग्र श्रेणी एक नया ही रूप धारण करती है। “तुम्हें अवश्य करना होगा” इस की घटती या बढ़ती ही अब चित्त संस्कारों का अन्तर नहीं जाता है। कर्तव्याकर्तव्यविचार अब परमोत्साहयुक्त हो जाता है। कर्तव्य अब प्रेम हो जाता है ॥

ऊपर के व्याख्यान से यह सिद्ध हुआ कि सर्वोत्तम मनुष्यों में भी अधूरापन (या दोष) देख कर जिम पूर्ण स्वभाव के हेतु व्यग्र रहते हैं, चित्त में गाढ़स्थित वह साधुगोला (या भलाई) की उत्तम कल्पना जिसकी पूर्ण विमलता के आगे हमलोग पञ्चात्ताप और लज्जा से अपना सिर झुकाते हैं; वह नित्यवाची व्यक्तित्व (flowless personality) जिसके प्रति सन्मान (भक्ति) सत्कार और प्रेम के सहित ऊपर ताकता (या देखता) है, वह पात्र जिसके सामने हमलोग इच्छा पूर्वक आज्ञापालन और परमोत्साह-युक्त आभक्ति (उपामना) में झुकते हैं (नि-हुरते हैं); - वह ईश्वर की प्रकृति (स्वभाव) की सर्वोत्कृष्ट सम्पूर्णता है (अर्थात् वह सर्वोत्कृष्ट अखंड, दोषहीन, ईश्वर की प्रकृति, स्वभाव है) अतएव, कर्तव्याकर्तव्य विचार में जिसको “साधुगोला (भलाई) के प्रति सन्मान (भक्ति)” कहते हैं, वह धर्म (religion) में के “ईश्वर के प्रति प्रेम” के सममूल्यान है ॥

‘सन्मान’ और चित्तसंस्कारों के पहिले नहीं देख पड़ता पहिले यह छिपा रहता है और तब सदसदाचार के सम्बन्धी की बहुत विचारने और सदसदाचारसम्बन्धी भावों के अनुभव करने पर यह प्रत्यक्ष होता है और सब के ऊपर जा बैठता है।

‘सन्मान’ चित्तसंस्कारों की युद्धभूमि से सम्बन्ध नहीं रखता और न युद्ध की नियमों से काम रखता है, पर जब भगड़ा

समाप्त होकर गान्ति का समय पहुचता है उस स्थान पर यह रहता है । यह ईश्वर तक पहुचने की लालसा (या कामना) करता है ॥

मिश्रित कार्योत्पादक हेतुओं का

कर्तव्याकर्तव्यविचार विषयक मोल ।

मिश्र चित्तसंस्कारों का कर्तव्याकर्तव्यविचार विषयक मोल मान और स्थान (श्रेणी) उनके संस्थापक अंगों के एकत्रसंचित मोल के हारा नियम किया जा सकता है । परन्तु इस मान (मोल) की गिनता करना असम्भव है, क्योंकि इसके लिये बड़े सूक्ष्म और ग्राहित रीति से सब अंगों को अलग करना चाहिए और इसमें बहुतही बड़े उलझावे का लेखा भी है । इस कारण से इस विषय में जो ज्ञान हमलोगों को है यद्यपि वह अपरिष्कृत है पर उसीसे सन्तुष्ट रहना चाहिए । यह ज्ञान संस्थापक अंगों का एकत्रसंश्लिन्न फल है चाहे यह गीघ और गुप्त निगमन व्यापार का फल हो, या इसकी तारकालिक ज्ञान (intuition) समझिए । आवश्यकता पडने पर इन मिश्र चित्तसंस्कारों के मोल को उनके संस्थापक अंगों से अलग अलग कर जाच सकते हैं पर यदि कर्तव्याकर्तव्यविचार विगडा न हो तो इस जाच की कोई आवश्यकता नहीं है ॥

“ प्रशंसा की अभिलाषा ”

इनमें से एक विख्यात मिश्र-चित्तसंस्कार है जो भिन्न भिन्न दशा में भिन्न भिन्न रूप धारण करता है, 'प्रशंसा की अभिलाषा' (या अनुराग) कभी ' नि.मार अभिमान ' (vanity) और कभी ' कीर्ति या प्रताप की अभिलाषा या अनुराग ' होजाता है । पर इनमें एक विशिष्ट लक्षण यह है कि प्रशंसा किसी दूसरे पर नहीं जाती है, पर मनुष्य इसका आनन्द स्वयं ही भोगना चाहता है; कर्ता और कर्म स्वयं ही होता है ॥

जब मनुष्य अपनी प्रशंसा अपनेही करने में यथेष्ट तृप्ति-लाभ

करता है तब इस वहिष्ठजन आत्म-सम्मान और दूसरों के दया या प्रशंसा का प्रयाजन (या चाह) रखता है तब उसके इस वहिष्ठजन (aspired) आत्म-सम्मान को ' अभिमान ' , गव, अहंकार या घमंड कहते हैं ॥

जब वह अपने प्रलोभनों पर विश्वास कुछ कम करता है और अपनी शिष्टता में कोई छत्रिम अंग समझता है; और जब उसका सांसारिक ज्ञेह भी इतना उग्र है कि वह दूसरों के भावों के अधीन रहता है, तो उसके इस पराधीन आत्म-सम्मान को ' नि मार अहंकार ' कहते हैं ।

जब उसकी अभिलाषा प्रशंसा जनित आनन्द भोगने की नहीं होती है पर प्रशंसा पाने की, उपार्जन करने की होती है, यद्यपि वह प्रशंसा उसके कान तक भी न पहुंचे, केवल उसके वाद के लोगों की उसका नाम सुहावना (मधुर) ब्रह्म पड़े । जब वह नुरत प्रशंसा पाने के लिये प्रस्तुत लोगों को संतुष्ट (प्रमन्न करने का काम अपनी अन्तज्ञान के विरुद्ध करना) स्वीकार न करे, तो उसको इस दूर-दृष्ट आत्म-प्रशंसा को ' की-ति की अभिलाषा ' कहते हैं । यह इतिहासों में दीखता है कि कैसे बहुत लोगों का नाम उनके जीवन में बहुत विख्यात हुआ, नहीं सबके मुह में रहता था, पर उनके पीछे उन्हें कोई स्मरण तक करता है, कोई यह भी नहीं जानता कि वे कौन थे । वह ऐसा प्रनस्यायी नाम नहीं चाहता; वह मनुष्यों की कृतज्ञता में चिरकालिक (स्थायी) स्थान की अभिलाषा करता है । इसके मरने के बहुत दिनों के बाद भी उसका यश फैले तो अच्छा है क्योंकि तब के लोग अधिक बुद्धिमान होंगे और इसके गुण को समझेंगे इसी में सबी मर्यादा है ।

इस प्रकार से ' प्रशंसा की अभिलाषा (अनुराग) ' बहुत रूप बदलता है । इसका कर्तव्याकर्तव्यविचार विषयक मोन भी बदलता रहता है जैसे सांसारिक ज्ञेह का अंग इसमें अधिक या

कम रहता है और जैसा लक्षण उनका ही कि जिनसे प्रगंसा पाने की अभिलाषा रहती है । जिनके साथ इसकी तुलना की जाती है उससे मस्वन्ध में इस का मापक मान (मील) तुरत मानूम हो जाता है ॥

गिनक के कार्यमें इसक पूरा पूरा व्यवहार देखा जाता है, पारितोषिक, प्रगंसापत्र (या प्रमाणपत्र), विगेष लक्षण द्योतक पट (Degrees), विगेष आटर, इत्यादिक सामग्री इसी नियम या मूल कारण से कृत्रिम गुण धारण करती है । परन्तु इस चित्त-संस्कार की रोकानट में रखना अच्छा है, इसके द्वारा मन की शक्तियां जागती हैं और विद्यार्थी परिश्रम करता है पर यह मन कृष्ट ' आश्रय ' और ज्ञान की खोज हो से होता है विना उसके नहीं हो सकता । गिनक और गिथ्य दोनों ही में इसका (अर्थात् ज्ञान की लषा लालसा का) रहना अव्यावयक है । अतएव जहा ' प्रगंसा को अभिलाषा ' और ' विद्यास की अभिलाषा ' में विरोध होता है, वहा पहला जयलाभ कं योग्य है, परन्तु जहा विरोध ' प्रगंसा की अभिलाषा ' और ज्ञान (विद्या) की लुधा (अभिलाषा) में रहता है वहा पहिले की सर्वाधिक स्वत्व को न मानना पहिलेकी टिठाई है, अर्थात् ऐसी अवस्था ' ज्ञान की लुधा ' पहिले से उच्च है । गिन्दा की रीतिमें यह भी अवश्य नियय कर देना चाहिए कि कहा पर शुद्ध बुद्धि विषयक अनुसन्धान की इच्छा (curiosity) परम गुणकारी हागी और सन्मान पाने की इच्छा शून्य अग को उतरगी । पर दुर्भाग्यवश यह बात गिनाविभाग के आधुनिक निर्माणको के ध्यान में हट गई है । परीक्षाओं और पारितोषिकों की रीति पर इतना अपरिमित भरोसा रखने में विचार-शक्ति (thought) की वृद्धि और उज्वलता के लिये बुद्धि की स्वाभाविक लालसा का जन द्रोह युक्त (असभ्य, निटुर) अवमान होता है, और यह बुद्धि को अकडाने वाले (रोकनेवाले) और कर्तव्याकर्तव्यविचार में निरुद्ध चि

संस्कारों को दुष्टता से बचाने की इच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने या अपने लिए आना है। विद्याभ्यास माना, सिद्धांतों को क्रमशः युद्ध विद्या में मोखना हो जाता है, परन्तु जो केवल जानने पर उन्हीं की रीति पर प्रत्यक्ष अनुमान कर कर के विद्यार्थियों को उनका उत्तर बतलाना ही स्तूत योग का है। शिक्षक लोग 'सफल' (Success) शिक्षा देना चाहते हैं। यह रीति अवश्य ही विचार शक्ति (या सोचने की शक्ति) की नूतनता और मोक्षिता को दबा देता है, नाश कर देता है (अर्थात् इस रीति से विद्याभ्यास किए हुए विद्वानों को अपने जो से नई नई बात सोचने का अभ्यास नष्ट रहता है, अपनी बुद्धि में ताज़ापन नहीं पाया जाता है; परीक्षा में दूसरी से बढ़जाने की अभिलाषा कि जिसकी इस प्रथा में विद्यापाठन की इच्छा का जगानेवाला माना है वह उत्तम मानसिक-शक्ति वालों के लिये अनावश्यक है; और दूसरी को तब जब वे प्रति-सम्बन्धी-पद (professional degree) पा लेते हैं उसी समय उनके विद्याभ्यास को यह (पूर्वोक्त रीति) समाप्त कर देती है, रोक देती है ॥

राजनीतिज्ञ पुरुषों में क्षणिक प्रशंसा की अभिलाषा से बढकर श्रेष्ठ कीर्ति (नाम) अभिलाषा है, पर अपने पर सदा विश्वास रखना और राज्य की सवाई से (या धर्म या भक्ति पूर्वक) सेवा करने की इच्छा इन दोनों में उत्तम है।

जावन के मिश्रित मामान्य व्यापारों (या काम काज) में 'प्रशंसा की अभिलाषा' मनुष्यों की नाशक (बुरी) लालच में डालती है और उनको कर्तव्य-कर्तव्य विचार के विषय में कायर बना देती है। अपने सगियों या बड़ों की प्रीति या अनुग्रह

१ एक वर्षी गति हिन्दुस्तान में भी अंगरेजों के राज्य के शिक्षाविभाग में प्रचलित है इस में भी अधिक कठिन अथवा के विद्यार्थी विद्या-यास से आम वर्ग के साथ साथ शरीर का स्वास्थ्य भी समाप्त कर देते हैं।

गवाना पडे इपत्ते निगे लोग कितनी वाते भूठ बोला करनी है । भगतिर्या के उपहाम (या बोल टोल) और तिरस्कार मे उनके के लिये कितना भूठ बहाना किया जाता और दोषयुक्त (या पाप कर्मों में सम्मति दोजाती है । अस्थिर (चंचल) निश्चयाने माथियों की कृपा बनाए रखने के लिये उनके सेन से (इगारे मे) अपने बारे में कुत्सित वाते भी बनलाते हुए देख कर कायर की नाईं चुपचाप लोग रहनाते है । इस प्रकार मे इस चित्तसंस्कार के अधीन होकर लोग नीच और कुत्सित कर्म किया करते हे, भूठ बोलते हे, मिथ्या-प्रगमा (खुगामट) करते हे, और नीचता मे समय के योग्य बातें बनाया करते है यह चित्तसंस्कार (प्रगमा की अभिलाषा) लडको के योग्य है, सयानों क नहीं । लडकपन मे जब मटमत् ज्ञान केवल मौलिक कक्षा (rudimentary) रहता है और सयानों की बहुत सी बातें मान ही लेना होता है, और उन सयानों के लिये भी जिनका मटमत् ज्ञान भा वैभेही अपक्व रहता है, दूसरो मे प्रगमा (सराहना) पाने की उत्कठा स्वभाव को जंचा करती है नीचा नहीं । पर यह विद्यार्थिया मिपात्रियो और नाविकी का पराक्रम (उन्माह) बढाने, प्रकाशित करने, और साहस बनाए रखने के लिये प्रयोजनीय है, पर दूसरो मे यह कर्तव्याकर्तव्य विचार विषयक नीचत्व दिखलाती है ॥

“ उदारता ” ।

मिथित चित्तसंस्कारों में “ उदारता ” की भी गिनती है, पर वस्तुतः यह मुख्य सामर्गिक स्नेह की उद्यता (अत्यन्तता, पातिगम्य) है जो विशेष कार्यो में देख पडती है । दान और क्षमा में सामर्गिक स्नेह की अधिकता को उदारता कहते है, यह धन-प्रेम और क्रोध रूपी इसके दो प्रतिरोधको को अलग कर देने में बडा पराक्रम रखती है । यह चित्तसंस्कार अपरिमित और स्वच्छन्द है । एतएव 'न्याय' इसका विरोधी है

क्योंकि यह (लाय) कार्य के प्रत्येक अंगों में यथाशक्ती चाटना है न कम और न अधिक ठीक ठीक होना चाहिए । जो कोई किसी दूसरे से किसी काम के लिये ठीक ठीक नियम कर लिए हो - जैसे कि मालिक ने नौकर से उसका सहीन काम कर लिया है और उन नियमों को पूरा करने में जो उस दूसरे ने नियम से अधिक किया है उनकी भी गिनती कर लेने पर बिना मागे उसके स्वत्व से नियम से अधिक देना (जो उसको ' उदार ' या दानगोल कहते हैं । फिर भी यदि जो काम में जिसका नियम पूरा पूरा निश्चय नहीं किया गया है पर सादमी दूसरे पक्षगालि का स्वत्व न रहने पर भी अपना काम इस ध्यान से छोड़ दे कि आपस में क्रोध न उत्पन्न हो (उदारता न हो) तो उसको भी ' उदार ' कहेंगे ॥

कभी कभी माहपितृस्नेह (कुटुम्ब-स्नेह) और वरणा भी इस को रोकते हैं नहीं तो कहीं हाथ खुला रहने से बाल बच्चे और परिवार और दुखियों के लिये सचित धन को एक ही बार किसी को दे न दे या व्यय कर बैठे । हा यह तो सच है कि अपरिमित ' धन-प्रेम ' से अपरिमित उदारता' चोह है, परन्तु ऐसी ' उदारता ' सदा नहीं प्रशंसनीय है, एक अज्ञान के काम के लिये अपना सब धन लुटा कर अपने परिवार को दरिद्र भिक्षुक बना देना एक अपराध है । अनियमित क्रमा भी सराहनीय नहीं और अपराधी और दर्गक दोनों के लिये उचित शिक्षा (उपदेग) इससे नष्ट होजाती है ॥

अतएव कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी मारणी में "उदारता" का कोई अचल (अपरिवर्तनीय) स्थान नियत नहीं कर सकते । इसके प्रयोग का उत्तर केवल हेतुओं ही के विचार से नहीं देना चाहिए पर इनके फल (नतीजा) को भी सोच लेना आवश्यक है ॥

(११) 'गुणोत्कर्ष' के सम्बन्ध ।

गुणोत्कर्ष के बोध में अनेक कर्तव्याकतव्य विचार सम्बन्धी कल्पना उत्पन्न होती है, पूर्व कथित चित्त संस्कारों से निकलती है, और नए कार्योत्पादकहेतु बनाती है गुणोत्कर्ष के बारे में जो कुछ पहले लिख आया है। उसमें स्पष्ट है कि यह एक 'साधन' कल्पना है यह दूसरे के सम्बन्ध में कही जाती है और जैसे जैसे वह दूसरा बदलता जाता है तैसे २ इसका भी रूपान्तर होता जाता है। एकही इच्छा एकही मनुष्य में दो भिन्न भिन्न समय में होने से या दो मनुष्यों में उपजने से, या दो मनुष्यों के बारे में होने से, गुणोत्कर्ष (या योग्यता) में भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। एक समय में इसमें पूरा करने में बहुत (गाढ) लालच, लुभाव को रोकना पड़े, दूसरे में कर्ता की प्रवृत्ति के मेलही का हो, और पूरा करने में कुछ कठिनता न पड़े। या एक में अनुकूल दशा और दूसरे में प्रतिकूल दशा हो सकती है, तो अनुकूल वाले को जो प्रशंसा करेगी वह प्रतिकूल वाले में बहुत प्रचलन हो जायगी। ऋण चुकाने में जो कुछ कठिनता महनी पड़ी उसकी कतज्ञता महाजन न माने, पर जो कठिनता किसी अनजान बधुआ को बन्धन से छोड़ाने में होगी वह उसके आश्रय में छोड़ाने वाले का भारी गुणोत्कर्ष प्रकाश करेगी और उसी रीति से मनुष्यों की साधुशीलता (परोपकार) यद्यपि ईश्वर के सामने कर्ता के गुणोत्कर्ष न बदलना सकती है, पर मनुष्यों में तो अवश्यही उसको गुणोत्कर्ष देगी। उस अनन्त साधुत्व युक्त ईश्वर के सामने हम लोग केवल यही कह सकते हैं कि "हमलोग शलाभकारी सेवक हैं। हमलोगों का जो अवश्य कर्तव्यकर्म था (केवल) वही हम लोग ने किया"।

अब इस अन्तिम वाक्य से एक विशेष बात और भी प्रगट होता है यह देखनाता है कि कर्तव्य कर्म करने में काँड़े गुणो-

त्कर्ष तभो मिलना चाहिये जब निर्वन्ध और खराई (सत्यशीलता) से अधिक कर दिखलावे। ऐसी बात उस अवस्था में संभव है कि जब हमलोग आपस में किसी विषय के लिये कोई परिमित नियम बांध देते हैं या जब उस विषय में कोई निश्चित चाल चली जाती है। परन्तु जब कर्तव्य कर्म के घेरे से 'गुणोत्कर्ष' (merit) को निकाल दें, तो इसके इस पूर्वलिखित लक्षण को बदल देना होगा कि जिसकी सराहना करते हैं उसमें गुणोत्कर्ष और जिसकी निन्दा उसमें गुणाभाव हमलोग आरोपण करते हैं क्योंकि प्रत्येक उचित इच्छा को हमलोग सराहते हैं। एक स्थान में गुणोत्कर्ष और सराहना को एकही स्थान देते हैं, पर दूसरे समय सराहना को तो वही स्थान और गुणोत्कर्ष को केवल उसमें से थोड़ा स्थान देते हैं अर्थात् कर्तव्य से जो अधिक बढ़ेगा उसमें गुणोत्कर्ष को रखते हैं। अतएव इन विरोधी व्याख्यानों को मिटाने के लिये ठीक शब्द 'योग्यता' (desert) है। मनुष्य सराहना के योग्य भी हो सकता है और निन्दा के योग्य भी। अतएव वंधे हुए (निश्चित) कर्तव्य कर्मों में 'योग्यता' प्रयोग करनी चाहिये और उससे अधिक होने से 'गुणोत्कर्ष'।

यदि ख के साथ प्रतिज्ञा पूरी करने में क को कोई भयानक क्षति सहनी पड़ी हो जो उसके सत्यशीलता (integrity) के दृश्यफल (लाभ) से कहीं बढ़कर हो, तो हमलोगों को अवश्यही मालूम होगा कि प्रलोभनों को रोकने से उसकी सत्यशीलता में कुछ दोरत्व लक्षण आगया है और गुणोत्कर्ष के मंडल में वह पड़च गया है। परन्तु यह बात उसके मन में गुम रहने और ख के न जानने के कारण, ख के प्रति यह गुणोत्कर्ष उसमें नहीं है। ख से गुणोत्कर्ष पाने के लिये क को कोई ऐसा काम करना चाहिए जो सट्टे (ठोका प्रतिज्ञापत्र) में नहीं है और ख के हित (या उपकार) का है जैसे, ख का एक १००) क के यहाँ पावना है और सट्टे के अनुसार उसको पूरा से मिलना

चाहिए पर खु को किसी विपत्ति में डेढ़ेकर यदि क ह महीना पहिने उसको रूपया देटे, या इसीका कुछ रूपया खु से पावना हो और पावने के समय में वह कोई विपत्ति में पडा हो, और इसमें वह उसी समय रूपया न लेकर कुछ समय खु को अपने विपत्ति में छूटने का दे; तो वह व्यवहार की योगी से फह्रौ ऊपर बढ गया और तब खु की आख में वह गुणोत्कर्ष को याग्यता को पहुंच गया और खु उसके गुणोत्कर्ष को स्वीकार, करता है ।

“ कृतज्ञता ”

जिन भाव (ज्ञान, बोध) से इस ऊपर वाले अस्तिम दृष्टान्त में क के गुणोत्कर्ष को खु अंगीकार करता है और साधारण मटे (प्रतिज्ञा) से बढकर कार्य होते अनुभव करता है, उसको “ कृतज्ञता ” कहते है । यह एक नया, प्रसिध, पर नगभग मरन चितमंस्कार है । यह एक प्रकार का समर्गिक या दैहिक (personal) प्रेम है जो लाभ (अनुग्रह) पाने से निश्चय करके (specifically) उपजता है और इससे पलटा देने की अभिलाषा से प्रत्युत्तर पाता है (अर्थात् दूसरे से अनुग्रह या लाभ पाने से कृतज्ञता उपजती है और इस में उसके अनुग्रह का पलटा देने की लालसा रहती है) । सब प्रकार के प्रेम की यह प्रकृति है कि जिस अनुभव की भावना से यह उपजता है उसको यह भी पैदा करना चाहता, अर्थात् दूसरा जैसा प्रेम हम पर करे हम भी उस पर उसी प्रकार करे । गुणप्रमंसा (admiration) का उत्तर गुण प्रमंसा से, दया का बदला दया (sympathy) से, उत्तम दृष्टान्त (निदर्शन) का उत्तर उतने ही उत्तम दृष्टान्त से, और वैसेही अनुग्रह का बदला समान अनुग्रह से है अतएव कृतज्ञता में भी कोई असाधारण बात नहीं है । यह ‘ उदारता ’ का एक रूपान्तर (या भेद) है, पर उसका अनिश्चय साधिव्य (बहु व्यय) इस से पाए हुए लाभ (अनुग्रह)

के विस्तार के अनुसार जगभग परिमिति (सीमा) को पहुँचना है, (अर्थात् जिस मात्रा का लाभ पाया है उसीके जगभग देना भी चाहिए)। यद्यपि इसकी सूक्ष्म गणना नहीं होती है। परन्तु यह प्रेम, अनुग्रह, जो एक आदमी किसी प्रकार से दिखनाता उसकी पाने वाला अपने ऊपर ऋण समझता है पर करने वाला अपना स्वत्व नहीं समझता है।

यह प्रेम का सम्बन्ध ' कृतज्ञता ' का मूल तत्व है; अतएव जो मनुष्य इस ऐसे उदार सम्बन्ध को नहीं रख सकता है और जब तक इस ऋण को बटपट चुका कर छुटकारा नहीं पाता तब तक व्याकुल (असुखी) रहता है उसमें यह दीपयुक्त रहती है। हा यदि अनुग्रह करने वाला कोई अयोग्य मनुष्य हो या कोई ऐसा अनजान आदमी हो जिससे वह मिथता (या दृढ़ संस्पर्ग) नहीं रख सकता है और तब वह इस अनुग्रहीत दशा से छुटकारा पाने के लिये हड़बड़ो में हो ता उसने इस कर्म की हल्लोग निल्पा न करेगी। पर दूसरी अवस्थाओं में यह छुटकारा पाने की इच्छा उसके चित्त या अत्यन्त अहंकार दिखनाती है कि जिससे वह मिथता नहीं कर सकता और उदार सम्बन्धों के योग्य नहीं है; क्योंकि किनना ही दानयोग्य कोई दाता कभी न हो पर वह उदार नहीं कहा जा सकता यदि वह व्यवहार में सदा अपने को ऊँचा बनाए रखना चाहता है और दूसरे को नीचा बनाकर उसको मोचा देखता है। परस्पर स्नेह का यह सार विषय है कि स्थान के द्वैरफोर को सदा स्वागत करना चाहिए स्नेह करने और पाने, अधीनता की नस्त्रगीलता और उपकार (या सहायता) का आनन्द, दोनों ही में समान मोहन शक्ति (मनोहरता charm) रहे। अतएव चिड़चिड़े पन वाले (सगरा, टेटा या मत्सरी sullen) (गृहीता) को वैसाही स्नेह रहित जानना चाहिए कि जैसा डाही दाता (अर्थात् जो

अप्रसन्नता पूर्वक, कुट्टते या घुनघुनाते देना है) होता है ।

जब दो आदमियों में जो प्रतिज्ञा हो गई है उसके किसी निश्चय को एक ने न पूरा किया और दूसरे के सामने वह अपने को गुणाभाव के योग्य समझता है तब उसके जी में एक प्रकार का चित्तमंस्कार उपजता है, जो कृतज्ञता का उल्टा (विपरीत) पक्ष है और जिसको ' हानिपूर्णता (प्रतिममाधान, सुधराव) की इच्छा " कहते हैं । जो दूसरे को हानि पहुंची है, विगेष करके जो स्नेह में आघात पहुंचा है, उसको यह पूरा करना चाहती है । जब यह घाव न चांखाय हानि पूर्ण न हो तब उसको केवल बाहरी ही लक्षणों से निन्दित न होना पड़ता है पर उसके जी में भी आता है कि उसने अपनी और समाज की शान्ति को बिगाड़ा है; और इस पाप के प्रायश्चित्त के लिये पहना काम यही करना चाहिए कि अपने ऊपर जो कुछ क्षति उठाकर हो जैसे हो, इनको पूर्ववत् फिर कर देना । बहुत देर तक इस बुराई को न रहने देना; अपना अपराध को एताएक स्वीकार कर लेना चाहिए; क्षमा में एक भी बहाना न दिखलाना, पर अपना कलंक सब अपने ऊपर ले लेना चाहिए, और उसकी हानि को पूरा कर देने में परिश्रम, धन, कुछ भी बाकी न लगाना चाहिए जैसे हो तैसे पूरा कर देना, कि जिसमें फिर भी विश्वास और स्नेह ज्यों का त्यों बन जाय । परन्तु जब तक परस्पर विश्वास की हानि (उठजाना) अपने को असह्य (असहन्य) न बूझ पड़े और जैसे हो तैसे उसको पूरा करने में शीघ्रता आप न करे, तब तक विश्वासा-कटि पूर्वात होने की (लौटने की) कोई आशा करनी आरम्भ भी नहीं कर सकते हैं ।

ऊपर के व्याख्यान से यह सहज में देख पड़ेगा कि कृतज्ञता दर्शनी कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी मान और नियमों से बद्ध है कि जिनमें " उदारता " है । सचसुच " कृतज्ञता " उसी का भिन्न-

रूप दृष्टान्त है पर यह क्रिमो एक व्यक्ति के प्रति होता है और एक विशेष प्रकार के कार्य से उपजती है।

‘ न्याय ’

गुण के ध्यान (अनुभव) से एक और भी ध्यान (बोध) उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य को उसके स्वत्व देने की प्रवृत्त, दृष्ट, और मार्वाकालिक इच्छा को ‘ न्याय ’ कहते हैं। इस शब्द के अनेक प्रयोग प्रचलित हैं, उन सभी को एक परिभाषा के अन्तर्गत लाना असम्भव है; अतएव यहाँ पर एक मध्यम पक्ष लिया जायगा कि जिसमें प्रायः सब का वर्णन हो सके।

‘ न्याय ’ मनुष्यों का उनकी योग्यता के अनुसार वर्तान करता है। इसमें दो विषय ब्रुसे हैं (१) उनका साथ बताने करने वाला कोई है; और (२) उनके वर्तान में उनके ह्राय से किसी ऐसी वस्तु को वांटने का अधिकार है कि जिसका वे लोग मीच (परवाह) करते हैं, और जिसको वह सगरी योग्यता के अनुसार सम और सापेक्ष भागी में बांटता है। इन दशाओं को सुनने से एकाएक सामने एक न्यायकर्ता (Judge) का चित्र देख पड़ता है कि वह दो वादी प्रतिवादियों के स्वत्व को विचार रहा है, और उन दोनों के अपराध और स्वत्व के अनुसार उनकी छोड़ता या बाधता है, अतएव यह स्पष्ट है कि न्याय करने के लिये कम से कम तीन मनुष्यों का होना आवश्यक है—दो मनुष्य जिनका अग किसी सामान्य पक्षी या दुरी बात में सन्देह में है और तीसरा वह जो इस सन्देह को मिटाना है, अब इसी विचारकर्ता के निर्णय में न्याय और अन्याय का प्रयोग हमलोग करते हैं, और न कि उन दो वादियों के वारे में। ‘ न्याय ’ का यही व्याख्यान मूल लड़ बूझ पड़ता है, वही मनुष्य ‘ न्यायी ’ कहा जाता है जो सापेक्ष ययोग्यता के भगड़े में किसी वांटने के योग्य वस्तु को उनकी योग्यता के अनुसार यथोचित अंशों में बांटता है।

परन्तु यह विवाण हमलोगों के साधारण बोतचाल में मदा नही टोप पडता है । हम लोग बोतचाल में कडा करती है कि 'पम्क न गपन नो तर के नियमानुमार वेतन को 'अन्याय से रोक राल्या', 'गिता अपने लडके ओ आलस (आसकत) या दुता के लिये न्याय से दण्ड दे सकता है', 'कोई व्यग्र, नित्तागत, मनुष्य अपने मित्र के अभिप्राय पर अन्याय में सटेह (गंता) कर सकता है' । इन वाकी में वृक्त पडेगा कि 'न्याय' और 'उचित' एकही बात है और पिछले के ऐमा पहिले में भी दोहो मनुष्या का प्रयोजन है, तीसरे का नहीं । पर ऐमा नहा है । इन प्रत्ये त दगाओ में तीसरा मनुष्य उपलक्षित है । प्रत्ये त वाक्य में जिस मनुष्य के बारे में न्याय या अन्याय गडद का प्रयोग किया है वही तो न्यायकर्ता का स्थान ग्रहण करता है पर अब उसके निर्णय के लिये प्रार्थना करने वाले दो प्रार्थक कहां से आवेगे, यही निकालना कठिन है क्योंकि उन में वाकी तो अब एही बचा है । पहिले दृष्टान्त में काम लेने वाला (मालिक) विचारकर्ता है, और वह स्वयं और नौकर येही दोनों में वेतन का नियम ठोक हुआ है, अतएव येही दोनों वादी प्रतिवादी है, और वह न्यायकर्ता बनकर नौकर के विरुद्ध विचार करता है । दूसरे उदाहरण में दण्ड को तब न्यायानुमार कहेगी कि जब यह अपराध के समान हो और यह पनपात रहित दिया जाय अर्थात् और लडकों की अपेक्षा उस पर अनुग्रह या अप्रसन्नता न दिखनाई जाय, अतएव इस प्रश्न में तीसरा मनुष्य दूसरो अवस्थाओ में वही लडका ही सकता है, या उस घर के और लडके उसके भाई बहिन आदि । अब तीसरा दृष्टान्त जाचिए, जिस मित्र पर शका की गई है उसको उन्हां ने (विचार कर्ता ने) उसके विरुद्ध के प्रमाण न रहन पर भी वंसा समझा है जैसा कि कोई अपराधी जिसका अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है; अतएव यहां पर विचार

कर्ता, निर्दोषी और हीरो के लिये सेट नहीं करता है। हमने अन्त्यायी कहा गया है। वह अनुमानों के लिये राधी का विचार किया जाता है। उनमें विचारकर्ता के मन में दण्ड देने के समय हमने हमने दण्डाधिकारी को जो दण्ड दिये जा चुका है उसका ध्यान देना पड़ता है। अनुमानों अतानुसार दण्डने का जो न्याय चलने में यह मजबूती है कि जिन दशाधी में यह जान नहीं रहती है उनमें 'न्याय' और 'अन्याय' विवेचना का प्रयोग नहीं करते हैं। जेपक ही मनुष्यों के आपस के व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं करते। यदि कोई दांडे प्रतिज्ञा के अनुसार ठीक ठीक समय पर धर न म फ किया करे तो उसकी स्वामिनी उसको 'अन्याया' कभी न कहेंगी। और यदि नौकर को ठीक ठीक समय पर वेतन मिला करे तो वह अपनी स्वामी की प्रशंसा 'न्यायी' कहकर न करेगा। ठीके के अनुसार चलना और प्रतिज्ञा पूरी करनी न्याय की उदाहरण नहीं है। पण (नियम) पूरा करना 'विश्वसता' है, पर अवयव करके वह 'न्याय' भी ही मो नहीं; पूरा न करना 'दोष' है पर अवयव करके 'अन्याय' है, सो नहीं।

राजन्यायान्त्यो के विचारकर्ता अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार अर्थ दण्ड, कारागारवास आदिक दण्ड देने है, पर यह विधि कृत्रिम है, सदसदाचार विषयक नहीं। साधारण मनुष्य इसके बदले यारयतनुमार स्नेह सराहना, छुणा, प्रम कोष, सम्मान, आदिक का प्रयोग करते हैं। साधारण मनुष्यो के इस स्वभाव और आचरण के विचार को चित्त को सचांडे, निमंजना, वा खरापन, कहते हैं। यह न्याय को एक नई समझ (idea) है; यह उन विषयों का विचार करता है जिनके जार नाति (law, आईन) कुछ ध्यान नहीं देता है।

इस रूप में न्याय एक नया कार्योद्गादन है जो जाना है। निराले और सरल रूप में न्याय कर्तव्याकर्तव्य विचार विषयक

गुण का एक अत्रहार या अभ्यास है, परन्तु इसकी तत्परता जब एक स्वभाव (प्रकृति) हा जाती है तब यह एक चित्तसंस्कार हो जाता है तब यह 'न्यायानुराग' क्या है ? यह मनुष्यों और उनके स्वभाव की योग्यतानुसार सापेक्ष भाग में बर्ताव करने की अभिलाषा (अनुराग) है, अर्थात् अधिक योग्य पुरुषों का अधिक अनुकूल (favourable) संस्कार करना और कम को कम। न्यायानुराग केवल उचित (कर्तव्य) के ज्ञान का उत्कृष्ट रूप है; कर्तव्याकर्तव्य विचार सबन्धा उत्कर्ष को ऊचा पद देना (नष्ट कर समझना) न्यायानुराग है, या स्वभाव के विचार करने में अन्त. कारण (मदसतज्ञान) का परमात्माह (अत्यामक्ति) इसको कह सकते हैं ॥

‘ सत्यशीलता ’

सत्यशीलता, सचाई, या सच बोलना, स्वयं कार्योंत्पादक हेतु नहीं है, पूर्वोक्त चार प्रकार के चित्तसंस्कारों में से यह क्रिमा में नहीं है, प्रकृति के बदले यह बोलचाल (वचन, बोली, speech) का अडाव प्रतिरोध, है, जो हमनागा को बहुत सी बातें बोलने से रोकना है, यह आरम्भक नहीं पर अनुगामक है, कुछ कहने को इच्छा दूसरों ही जगह खोजनी चाहिए। हमनाग बात बोलते हैं, मन्त्रा होने के लिये नह, पर अपना अनुभव कहने और दूसरा का सुनने के लिये या दया या शृणा उपाजाने के लिये या अपने संगों की इच्छा पर कुछ प्रभाव दिखलाने के लिये। अपनी इच्छा पाने के लिये चित्तसंस्कारों की बोली केवल एक साधनयन्त्र (इयियार जरिया) है। वचन दूसरों के क्लिप्त पर एक प्रकार का विश्वास पैदा करता है या क्रिमो भावना को जगाता है, पर जो विश्वास दूसरे पर पैदा करना चाहते हैं वह हमलोगों का अपना विश्वास है और जो भावना जगाना चाहते हैं वह अपनाही अनुभाव है; अतएव बोलने के मुख्य उद्देश्य ही में सचाई अत्यावश्यक है, वचन

चित्त को सत्य अवस्था को प्रकाश करने के लिये बनाया गया है। यह न करना 'वचन' इस शब्द का अर्थ उलट देना है। अतएव सचाई दृढ़रूप से (या यथार्थतः) प्राकृतिक (या स्वाभाविक) है; वचन के द्वारा अपने चित्त के भावों को प्रकाश करने की रीति ही से यह स्रष्ट है।

पर दूसरे दूसरे चित्तसंस्कार मनुष्यों को दूसरी से अपना विश्वास और भाव (feeling) छिपाने के लिये उत्तेजित करते हैं। अपने अपराध को जान लेने पर कृत्वा हमलोगों को अपना पाप छिपा रखने को कहती है। अपने मित्र के नीच कर्म को देखकर हमलोग स्वयं खेद करते हैं, पर दया कहती है कि उससे दोष को छिपा लो। एक विरोधी हम से किसी विषय में बड़ जाना चाहता है तो हमलोग उससे कोई आवश्यक समाचार (विषय) छिपा रखना चाहते हैं। व्यापार में एकाएक धन उपार्जन करना चाहते हैं, तो अक्सर मिल जाने से कोई भूटा समाचार उड़ाकर भी धनोपार्जन करने को प्रस्तुत होजाते हैं। जब ऐसे लोभ चित्त पर बैठ जाते हैं तो वचन का लोग अनुचित रीति से प्रयोग करते हैं इसके यथार्थ आगम से उलटे ही कार्य इससे लेते हैं। कटाचित् इसी विशेष विश्वासघातकता के कारण असत्य को लोग अत्यन्त नीच कुत्सित, समझते हैं, और इसी कारण से क्षमायोग्य विषयों में इसको लोग घृणा युक्त देखते हैं। इसी ध्यान से एक तत्त्वज्ञानी ने कहा है कि 'भूट बोलना मानों मनुष्य की मर्यादा को त्याग देना या सत्यानाश कर देना है'।

भूट बोलने से समाज में विश्वासनष्ट होजाता है; समाज परस्पर के विश्वास ही पर स्थित है, सो इससे टूट जाता है। संसर्गिक स्नेह सत्यता (सचाई) चाहता है, क्योंकि विश्वासघातकता (treachery) से हानि के लिये क्रोध उपजता है और स्नेह में आघात पहुँचता है। दूसरों पर भी छल करते हुए

देखकर हम लोगों के चित्त में वही भाव उपजता है जो अपने पर होने में होता है। कभी कभी मनुष्यों के परस्पर का यह विरोध भाव कई पीढ़ी तक बढ़ता ही चला जाता है।

जो मनुष्य झूठ बोलता है वह दो वस्तुओं को मिथ्या प्रकाशित करता है—मुख्य करके तो (अ) अपने विश्वास (प्रतीति) और भावों को, पर इसके अतिरिक्त (इ) उन विश्वासें और भावों को भी जो यथार्थता से प्रमाणित है, जो पदार्थों की प्रकृति और ससार के क्रम (परम्परा) से सम्पर्क (या सम्बन्ध) रखते हैं। झूठ बोलने वाला पहिले के बारे में कह सकता है कि अपना विश्वास और भाव हमारे निज के विषय है, दूसरों को हम ये प्रकाशित करे या न करे तो उनका क्या, अपनी वस्तु दूसरों को न देंगे, यह हमारा धन है उनका धरोहर नहीं है। पर पिछले के बारे में वह क्या कह सकता है; मति (thought) और बचन में सम्बन्ध है केवल यहीं पर मति और पदार्थ में भी सम्बन्ध है। इस पिछले सम्बन्ध को विगाड़ने का उसको क्या अधिकार है ? पदार्थों के यथार्थ क्रम को उसने झूठ बोल कर विगाड़ डाला है जिसको ईश्वर ने सच्चा बना रक्खा था। वह चाहता है कि हम लोग उन पदार्थों को जैसे वे हैं वैसा न समझ कर जैसा उसको सोहता है वैसा समझे। वह सत्य के फल को नहीं ग्रहण करना चाहता है, संसार के सिद्ध क्रम से विरोध करता है जब कभी ये उसके मनोरथ के विरुद्ध होते हैं। अतएव झूठ बोलना केवल मानवी अपराध नहीं है पर अधर्म भी है, ईश्वर के विरुद्ध निर्भयता से कुक्षित वर्ताव (आचरण) करना है। झूठ बोलने वाले को प्रत्येक झूठ के बारे में कहा जा सकता है कि 'तुमने मनुष्यों को प्रति झूठ नहीं कहा, पर ईश्वर के प्रति भी'। इसी अन्तर्ज्ञान से एक प्रकार की धर्म विषयक घृणा (shrinking) भी अभिप्रेत असत्य की लज्जा और अनिच्छा के साथ मिल जाती है। अतएव

सत्यशीलता (सचाई) केवल मंसर्गिक स्नेह का ही नहीं पर 'सन्मान' के भी अधिकार (प्रभाव) का प्रयोग करती है। जो मनुष्य किसी विरोध (या स्फुट) धर्म का अनुगामी नहीं है, उसमें भी जो सत्यशीलता है वह प्रज्ञात धर्म के समान है क्योंकि उस 'प्रज्ञात' का सत्कार करना है जो इस दृष्टि का यथोचित स्वभाव (या अधिकार) रखता है और जो सब आभाओं (द्वाया, रूप, appearance) का अन्तरिक वास्तवत्व (reality) है। यदि सत्यशीलता केवल मंसर्गिक स्नेह या लोगों के विचार के दाव के कारण प्रशंसनीय कही जाती तो मानुषी मन्वन्धी भी सोमा के भीतर ही रहती और इसके बाहर दृष्टि न करती; पर सबही कालों में और जातियों में इसने मन्दिरों (देवालयों) को गुरुत्व ही है और हाट के व्यवहारी (या प्रतिजार्ण) की तीर्थस्थानों (देवालयों) में की ईश्वर प्रार्थना से प्रमाणित किया है और संकल्प और शपथों के रूप में यह इस अन्तर्वोध को खोल देता है कि मनुष्यों से भिन्न प्रकार की प्राणों शब्द की सरलता और सत्य की शुद्धि, विमलता, को सावधानी से देखती थीं।

अब यहां पर एक शंका हो सकती है कि यदि सचाई को सर्वोत्तम हेतु की रक्षा में रक्खा है तो यह सबही दगाधों में निबंधयुक्त होगी (अर्थात् सदा सचही बोलना पड़ेगा) क्योंकि निहत्त हेतु को इसके निकाल देने का अधिकार नहीं देना चाहिए, और इससे उत्कृष्ट और कोई हई नहीं। तब क्या उन विषयों में भी असत्य बोलने (या धोखा देने) से हम लोग गए जिन से भूठ बोलना नोतिगित्तकी ने भी निःकलंक माना है, जहां इसके अतिरिक्त और कोई उपाय जान या जीवन विषय अपना या अपने मित्रों को बचाने का नहीं है ? क्या शत्रु, घातुक, या उन्मत्त (पागल) को सच्ची बात बतला देना चाहिये कि हमारे सत्यशीलता के द्वारा वे अपने बलि पर

पपनी इच्छा पूरी करें ? क्या चिकित्सक अपने रोगी को यह सच्ची बात बतला देने से कि वह एक वर्ष के भीतर मर मर जायगा उसके आजही मारने का विचार नहीं करलेगा ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उचित है कि पूर्वोक्त दो सत्य-शीलता के अधिकार के मूल (जड़) कारणों से पूछें कि किन बातों पर विश्वास करने को कहता है । वे दोनों मूल कारण सापेक्ष सचाई और वास्तवत्व है ।

पहिला, जिसकी साधारण (सामान्य) समझ भी कहते हैं, समाज के सब लोगों के लिये है, और भाषा इसका साधनयन्त्र है । पर एक भाषा बोलने और समझनेवाले सभी इस समाज में परिगणित नहीं हो सकते । जो लोग इस ' सामान्य समझ ' को आग्रय को त्याग कर उसके विरुद्ध कार्य करते हैं वे उसकी रक्षा के बाहर समझे जाते हैं । समाज के बाहर निकाल दिए जाने पर वह इसके निर्बन्ध की शरण का अधिकारी नहीं हो सकता । प्रत्येक समाज के मंडल में ऐसे ऐसे लोग देख पड़ते हैं कि जो उस मंडल में तो रहते हैं पर उस के नहीं कहे जा सकते जो समाज की सेवा करने के लिये नहीं वहां रहते पर उसपर आक्रमण करने के लिये । गुप्तघातक, डाकू, हाथ में शस्त्र लिये शत्रु, और उन्मत्त समाज के बाहर हैं, और उसी प्रकार से वे लोग भी बाहर गिने जाते हैं जो बचन के आग्रय को व्यर्थ करते हैं और इसके विश्वास के द्वारा इससे विश्वासघातो का काम लेते हैं । सत्य बचन सुनने का इनको वैसाही अधिकार है जैसा कि शत्रु के और का कोई भेदिया आकर अपने दल में मिला जाय और पहचान लिया जाय तो उसको अपने संगियों में गिनने का । वह रक्षा के योग्य नहीं है, क्लृकारा नहीं पा सकता, उसको फांसी पड़ना ही होगा । तब यदि उन मनुष्यों को सच्ची बात न बतलावे कि जिनको सच बतलाने के लिये इस नियम से बंद नहीं है तो इससे सचाई के अन्तर्ज्ञान का

नियम टूट नहीं जा सकता है। ये मनुष्य इस नियम के भीतर कभी आए ही नहीं, क्योंकि उस मंडली में ये रहते हैं पर उस समाज का उचित काम नहीं करते हैं।

अब सचाई के अधिकार (प्रभाव) उत्पन्न करने वाले दूसरे मूल कारण 'सम्मान' का विचार कीजिए। पदार्थों के यथार्थ रूप का 'सम्मान' और उनको अयथार्थ रूप में देखवाने के लिये स्वतंत्रता, ये दोनों पहिले सटा ही असंगत (विरोधी) देख पड़ते हैं। पूर्वोक्त सम्मान हम लोगों को प्रकृति और इसके यथार्थ विषयो के सामने खड़ा कर देता है, मानी बीच में कुछ दूसरा पदार्थ हुई नहीं कि जिसके सहारे उनके रूप को कुछ औरही देखला दें। परन्तु यह बात नहीं है; ईश्वर कृत वास्तविक रूप का सम्मान और उससे अभ्यन्तरिक अवरोध तभी पूरा हो जाता है कि जब हमलोगों का विचार (समझ, बोध) पदार्थों की स्थिति (वास्तविक रूप) से मिल जाय। वचन तो किसी दूसरे से भी सम्बन्ध रखता है; वह दूसरा चाहता है कि जो कुछ उन वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं सो उसे कह दें। इससे एक नया ही सम्बन्ध ऊपर हुआ; यह सम्बन्ध प्रकृति को जानने के अभिलाषी हमलोगों और प्रकृति में नहीं है; पर हम लोग और हम लोगों की समझ को जानने का अभिलाषी उस में है। अतएव इस नए सम्बन्ध में कैसे वर्ताव करना चाहिए इस प्रश्न के साथ यह नियम कभी घुटा नहीं रह सकता है कि हम लोगों के बोध (समझ, मति) को जानने के अभिलाषी पुरुष का स्वभाव और उसके पूरने का अधिकार (स्वत्व) जान लेना अवश्य चाहिए। यदि वह हमारे समाज का वास्तविक (यथार्थ) अंग या घाटमी है कि जिसको हम लोग 'साधारण समझ' में संग ले सकते हैं, तो अपनी सच्ची समझ उसको बतला देने के लिये अवश्यही हम बह हैं, और उसको और प्रकृति को शुद्ध (उचित) सम्बन्ध

मे रख देना हमारा काम है। पर यदि हम पहचान लें कि यद्यपि ऊपर से वह हमारा भाई बन कर आया है और वास्तव में वह कोई शूली है जो हम से सच्ची बात जान कर उसकी क्रिमो बुरे काम में लगाना चाहता है और जहां तक हम सच्ची बात उसकी बतलाते जायेंगे वहां तक वह मुगड़े करता जायगा तो ऐसी अवस्था में विषयों का सच्चा मन्मथ और काम न बतलाने बरञ्च कुछ और ही बतला देने से हम विषयों के वास्तविक काम के द्रोही नहीं हो सकते, हम उस काम के आन्तरिक स्वभाव (spirit) को बनाए रखते हैं नहीं तो यह हमसे अपराध का सहायक हो जाता है; हम हमसे विश्वासघाती कहते यदि इसके हाथ को भरे बन्दूक को क्रिमो दुरात्मा के हाथ में थंभा देते। यदि वह स्वयं श्रद्धा न होता तो हमारे सच्ची बात के उस को न बतला देने से वह हमको धन्यवाद देता, क्योंकि हमारे झूठी बात के बतला देने से वह बहुत भारी बुराई करने से बचता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि ' सम्मान ' भी सच्ची बातों को ऐसे ऐसे मनुष्यों से छिपाने को आज्ञा देता है। सत्य के लिये जो धर्मसम्बन्धी आदर है वह भी हमसे कम नहीं होता है क्योंकि इस रीति से हम लोग उसकी पवित्रता के हेतु (या तत्व ground) और तात्पर्य को ध्यान से भुला नहीं देते हैं। बौद्ध भी मनुष्य ही है, वह भी पृष्ठ सकता और उत्तर दे सकता है पर उसको यथार्थ विषय बतला देने के लिये कोई अपने को बह नहीं समझता है क्योंकि चित्त की विच्छिन्न दशा के कारण वह अब ' समाज का अंग नहीं कहा जा सकता और 'साधारण समझ (बोध)' का वह अब अधिकारी नहीं है।

इस विषय में सब कुछ कह आने पर भी चित्त में एक प्रकार की अस्थिरता बनी ही रहती है। साधारण ज्ञान वाले कहते हैं कि कल्पनानुसार (in theory) सचाई कभी वर्जनीय

नहीं है; पर व्यवहार में आवश्यकता पड़ने पर इसकी वे छोट भी देते हैं। मेरे देखने में तो यह आता है कि सवाई के नियम में कोई टोप (व्याघान. प्रतिबन्ध) नहीं है, और न उन आदमी को मैं टोपी कह सकता हूँ जो उसके अनुसार चलता है; पर जब मैं अपने को उसी अवस्था में रखता हूँ कि जिसमें जानबूझ कर झूठ बोलना पड़ता है, तो एक प्रकार की अनिर्वचनीय (अकथनीय) अनिच्छा (छया repugnance) मुझ पर फिर हो आती है और उस (पूर्वोक्त कल्पना) को लज्जा कारक देखता हूँ। बूझ पड़ता है कि यह भाव साधारण (common) अनुकम्पा (humanity) के अनुत्खातनीय ध्यान से उपजता है जो समाज के द्रोहियों से भी सामाजिक सम्बन्ध रखता है, और अविनाशी आद्विक मेल (एकता) के सामने प्रत्येक मनुष्य को अपने संग से किसी को बाहर निकालने को मना करता है। क्या ईश्वर के राज्य में देश निकाले का नियम नहीं है ? जिसको मैंने घोखा दिया है उससे मैं फिर उस समय कैसे मुँह दिखलाऊंगा कि जब कदाचित् हम दोनों का सम्बन्ध उलट जाय और वह हमारे अपराधी (पापी) को, निज रक्षा के हेतु अस्त्रीकार न करके, मन हरने वाली प्रेम से हमें देखे ? और जब ऐसी ऐसी समझ (ख्याल) के साथ वह वास्तव्य (reality) को सम्मान भी आकर मिल जाता है जो मनुष्य की विचारशक्ति के सारतत्व में लगा रहता है और जो इस बात को अविश्वास योग्य बतलाता है, कि असत्य भलाई का साधन हो सकता है, तब कदाचित् यह बुद्धियाह्व (बोधगम्य) हरेता है कि बुद्धि (understanding) की निश्चितता (निःसन्देहता) और अन्तःकरण (सदसत्ज्ञान) की तात्कालिक अभिज्ञता (insight) में असाध्य भेद (विरोध) कैसे हो सकता है। आध्यात्मिक (परमार्थिक spiritual) सत्य विषय के सब किरण देखे नहीं जा सकते हैं; थोड़ी किरणों बुद्धि विषयक परदे के उस पार भी

है जो अदृश्य होकर उत्तर देती है और अन्यकार में मानी कांपती रहती अर्थात् आत्मा के सब विषयो को मनुष्य नहीं जान सकती है, बहुतों की केवल आभा भर मालूम होती है पर उनके तत्व को नहीं जानते हैं, इसी वर्ग में सत्यासत्य का ज्ञान भी है, इसमें दृढ़ता से कभी नहीं कह सकते हैं कि अमुक अमुक दशाओं में सत्य न बोलना चाहिए, या अमुक में असत्य कभी भी बोलना उचित नहीं है ॥

कार्योत्पादक हेतुओं की सारणी ।

पूर्ववर्णित कार्योत्पादक हेतुओं के फल को एक सारणी में लिखना लाभकारी हो सकता है, अतएव आगे वही लिखा है । इस में वे सब उतरते हुए मान (मोल worth) के क्रम में लिखे हुए हैं । मुख्य मुख्य मिश्रित हेतु भी प्रायः (nearly) उचित स्थान में लिखे हैं, पर ये अपने अशो के अनुसार स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं ।

उत्कृष्टतम ।

- (१) सम्मान की मुख्य मनःकल्पना ।
- (२) करुणा का मुख्य स्नेह ।
- (३) मातृपितृसम्बन्धी और ससर्गिक मुख्य स्नेह; — उदारता और कृतज्ञता (अभी प्रायः शुद्ध, उचित, स्थान यही है) ।
- (४) आश्चर्य और प्रशंसा की मुख्य मनःकल्पना ।
- (५) गौण मनःकल्पना;—विद्यानुराग ।
- (६) कारणिक शक्ति,—पराक्रमानुराग, या स्वतंत्रतानुराग ।
- (७) मुख्य मनोविकार;—स्वाभाविक घृणा, भय, क्रोध ।
- (८) गौण स्नेह (दया के भावी को रसिकता के साथ सन्तुष्ट करना) ।

- (८) धन प्रेम (जुधा और सम्मोहिनीका की भावना से निवृत्ता हुआ) ।
- (९) मुख्य प्राणिमात्र सम्बन्धी प्रवृत्ति:—चन्द्र अंगविद्येय (इन्द्राविहीन)
- (११) मुख्य इन्द्रिय सम्बन्धी प्रवृत्ति:—विद्यामभिलाषा और विषयाभिलाष (व्यसनसुखाभिलाष)
- (१३) गौण मनोविकार:—निन्दकता (और द्वेष) . प्रति हिंसागीनता, मन्देहशीलता ।

निकृष्टतम ।

इन चित्तसंस्कारों का व्यवहार विषयक मान ।

ऊपर वाली सारणी यह देखलाती है कि दो विरोधी चित्त संस्कारों के एकही समय चित्त में उपस्थित होने पर कर्तव्या-कर्तव्यविचारानुगामी मनुष्यो का क्या कर्तव्य है, पर मनुष्य के समग्र (सम्पूर्ण, अखंड) जीवन के ध्यान से कार्योंत्पादक हेतुओं का सापेक्ष मान (मील) नहीं बतलाती है । इसको नियंत्रण करने के लिये इन हेतुओं के गुण के अतिरिक्त 'पीनः पुन्य घटना' (frequency) को भी गिनती करना चाहिए । उच्च चित्तसंस्कारों के उपजने का प्रायः कमही अवसर मिलता है; निःकृष्ट चित्तसंस्कारों से प्रायः जीवन भरा रहता है । जैसे, 'विद्याम और विलास के अनुराग' को रोकने के लिये जितना बार बार 'धन-प्रेम' आता है उतना बुद्धि विषयक चित्तसंस्कार 'आश्चर्य' नहीं आते, और 'क्रोध' जितना बार बार अपवाद (निन्दा) के डर से (प्रशंसानुराग) से पराजित होता है उतना उदार स्नेह से नहीं गलता, इससे, बहुत से मनुष्यो में जो अपने स्वभाव ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं कोई न कोई मध्यवर्ती चित्तसंस्कार प्रधान पद ग्रहण करता है; और जो असभ्यजाति अब सभ्यता पा रही है उनके इतिहास में उच्च चित्तसंस्कारों का कार्य बहुत काम मिलता है ।

यद्यपि मनुष्यों की यही विद्यमान अवस्था हो, पर उनको इसी दृग्गाम में छोड़ देना इस शास्त्र के उपयुक्त नहीं है। क्या हम लोगों को यह उचित है कि जब भिन्न भिन्न हेतु स्वयं आकर हमारे सामने उपस्थित हों तबही उनमें से उत्कृष्ट को चुनकर उसका अनुसरण करें ? क्या अब इनके सापेक्ष मान जानने पर भी उनके ठोक करने में पहले से कुछ नहीं बोल सकती है कि उनमें से कौन और कितना आवे ? क्या केवल उनके गुणही को चिन्ता करनी चाहिए और उनके परिमाण को कुछ नहीं कि हम लोगों के जीवन और ऋणों के कितने भाग (अंग) पर उनका अधिकार रहना चाहिए ? यदि ' करुणा ' (दया) का निर्बन्ध मन्त्र ' धनाभिनाप ' या ' परिवार स्तेह ' से बढ़कर हो तो कोई दानादिक को छोड़कर कभी व्यापार या घर के कामों को करने में कैसे निष्कलक ठहर सकता है ? अतएव निकृष्ट चित्तसंस्कारों को कदा तक बिना अभक्ति (हल या विद्यामवातकता) के ग्रहण करते हैं, इसका भी नियम करने के लिये कुछ उपाय है। इन प्रश्नों को विचारने में प्रथम कल्पना, कि संयोग (अवस्था) पडने पर सदमन्दाचार मन्वन्धो प्रश्नों को विचारने कुछ थोड़ा भिन्न रूप हो जागा है। उपस्थित चित्तसंस्कारों में से चुननाही नहीं पर उच्च अवस्था में अपने को रखना भी मनुष्या का उचित है, कि जिसमें उत्कृष्ट चित्त-संस्कारों के उपजने का अवसर पूरा पूरा (यथेष्ट) मिल सके। कोई पिता अपने पुत्र (या पुत्री) को कोई युवा अपने को, ऐसे स्थान (या स्थिति) और अवकाश (समय) में रखकर निर्दोषी नहीं ठहर सकता है जिसमें नीच लालच (प्रलोभन) नियम करके हो और जो नियम हो उन कार्योंत्पादक हेतुओं को भोग्य और निर्बल कर देगा कि जो उन प्रलोभनों के विरुद्ध दृष्टा को दृढ़ करता।

पर दीवन्त बाहर के विषयों को उच्च कर्ताव्याकर्तव्य विचार के

अनुकूल रखने से काम नहीं चल सकता है, चाहे वही चाँय हम लोगी के शारीरिक बहुत से विषय सदा लग ही रहेंगे, अपने प्रवृत्ति, मनोविकार, स्नेह, से भागने का बाहरी यत्न करना व्यर्थ नहीं हो सकता है। मन और हृदय को पहिने ही से दूमरी ओर लगाने ही से इनको रोक सकते हैं, निर्बल कर सकते हैं, और आज्ञाकारी बना सकते हैं। कोई नए ही वित्त-संस्कार में के परमोत्साह (उद्यता) से उपस्थित वित्त-संसार के कोलाहल को चुप कर सकते हैं। यद्यपि अपने लिये कोई प्रच्छा काम या व्यापार चुने कि जिस से दूरे इच्छाओं की आवश्यकता न पड़ती हो तो भी परीक्षा में देखा जाता है कि उसका स्वभाव (character) उस उद्यम को न पटुवेगा कि जहाँ उसे होना चाहिए। यद्यपि संसार के जंजाल से अनलग होने के लिये कोई किसी मठ के पुजारी का धाम करे, पर उसके दूरे वित्तसंस्कार भी उसके साथ हो रहेगे, वे देवल मानसिक रीति से दमन करने से उसकी दुग्ध न देंगे। उसका प्रच्छा धाम केवल नामही भर का रह जायगा। आप कह सकते हैं कि 'आवश्यकता (या प्रयोजन) स्वच्छता (freedom) को सर्वोत्तम पाठगाना है। पर यह आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिये और न कि अपने से अपने ऊपर रफ़्तो हुई; और नहीं तो धोखे और पदे में हम लोग पड़ जायगे।

अब यह भी ध्यान में रखना होगा कि मनुष्य को अपने व्यापार या विद्याभ्यास में इतना डूब न जाना चाहिए कि जिससे उच्च वित्तसंस्कारों के पञ्चल संचरण का अनुसरन मिल सके और उनके कथित कर्तव्यकर्मों को पूरा करने का समय न मिल सके। ऐसा न करने में वह मानुषी और ईश्वरीय सख्तियों के खत्व को हटाकर (या मानकर) अपने आप टोपभागी होगा। ईश्वर ने जिस अवस्था में जिमको रख दिया है उसको

उमो की अंगीकार करके उमकी पूंजी को इच्छापूर्वक सदमदुज्ञान युक्त काम में लाना चाहिये, इसमें उमका स्वभाव अर्द्ध-रचित गौर पङ्क न रह जायगा (पर निर्दोष ही सकता है) ॥

निगमन ।

अन मत गौर अमत्, भने और बुने, उचित और अनुचित काम का ठोका (या यथार्थ) लक्षण सुनिए । वह प्रत्येक कार्य 'उचित' कहलाता है जो कि निकृष्ट कार्योत्पादक हेतु के शास्त्र (या विद्यमानता में), किसी उत्कृष्ट का अनुसरण करता है; वह प्रत्येक कार्य 'अनुचित' है जो, किसी उत्कृष्ट कार्योत्पादक हेतु के शास्त्र (या विद्यमानता में), किसी निकृष्ट का अनुसरण करता है " जैसे, भय या किमी के स्नेह के कारण भूठ नोनने से सत्यशीलता के सम्मान के कारण सच बोलकर कारागार भी जाना 'उचित' है, अच्छा है क्योकि सत्यशीलता भय और स्नेह से ऊपर है । दया करके दुखियों के दुख को धन और परिश्रम से छोडाना 'भना' काम है, क्योकि दया विश्रामानुराग से उत्कृष्ट है । कोई बणिक यदि किसी दूमरे नामी बणिक के नाम से छल करके अपनी वस्तु बेचे तो उसका काम 'बुरा' (अनुचित) कहा जायगा क्योकि उसने उत्तम विश्राम (ईमानदारी) और सत्यशीलता के सम्मान को त्याग कर धन प्रेम का अनुसरण किया जो उनसे निकृष्ट है ।

इस लक्षण में यह विशेष गुण है कि जिन शब्दों का अर्थ यह प्रकाश करना चाहता है उनको जब मनष्य प्रयोग करते हैं तब उम समय उनके मन में भी बोलता है उसको यह सरल रीति में देखलाता है, कहता है । कर्तव्याकर्तव्य प्रश्नों की निश्चय करने के लिये इस लक्षण की व्यवहार में लाने में बार बार (या बहुधा) कठिनता उठेगी, क्योकि इन प्रश्नों के नियम (CONJUNCTION) इतने संकरीकृत (complex) रहते हैं और नाति के अतिरिक्त (immortal) दूमरे विषयों के संग इतना

निते रहने हैं, कि उनका ठीक ठीक निर्धार करना मन्त्री सुावसुर्निर्णयपरिमाण (१३ - २) के बाहर है।

इस विषय को समाप्त कर देने के पहिले एक बात और निश्चय कर लेनी उचित है। आप पूछ सकते हैं कि 'कर्तव्या-कर्तव्य विचार' में सुखदायक और दुःखदायक फलों को गिनने का क्या कोई स्थान ही नहीं है? हा अबग्य है, दो प्रकार से इनको गिन सकते हैं। पहला एक या दूसरे कार्योत्पादन हेतु को बढ़कर समझने में कुछ थोड़ी या बहुत गिनती होती ही है, क्योंकि ज्यों ज्यों एक से दूसरा हेतु अधिन प्राप्त-ज्ञान रहता है उतनाही वह अपना फल मोचता है, और इस फल का मोचना उस कार्योत्पादक हेतु के विचार के अन्तर्गत है। दूसरा, जब एक कार्योत्पादक हेतु को औरों को त्याग पर चुन लिया तब तक भी कभी कभी प्रश्न निश्चित नहीं होता, क्योंकि बाहरी दत्त नियमों के अनुसार वही एकही हेतु कई टब से पूरा हो सकता है, जैसे कि वही 'परोपकार' जो एक मनस्य में मूर्खता हो जाता है और पूरा नहीं होने पाता, दूसरे में बुद्धिमानता होता है और अपना अभिलाष पूरा करता है। कार्योत्पादक हेतु के कम को पूरा करने के लिये उपाय (means) का चुनना केवल फलों के विचारने से होगा। यह नियम सदसदाचारसम्बन्धी नहीं है पर बुद्धिसम्बन्धी है; क्योंकि इसकी प्रयोग में यदि कोई भूल करे, तो यह केवल उसकी भूल (या भ्रम) ही कहलावेगी, पर वह नित्य का यथोचित (या योग्य) पात्र न होगा। अतएव सबही कर्तव्याकर्तव्य विचार विषयक प्रश्नों के विचारने में क्रमशः (या यथानुक्रम) दो भिन्न भिन्न (या न्यारे २) नियमों का अवलम्बन करना होता है, अर्थात् (१) 'आदिकारणों का नियम' जो 'उचित' का निश्चय करने के लिये कर्तव्याकर्तव्यनिर्णयपरिमाण देता है, और तब (२) 'फलों का नियम', जो इसकी बुद्धिमानता को निश्चय करने को

लिये बुद्धिमानतानिर्णयपरिमाण देता है। इन में पहला 'स्वभाव' (Character) को विचारने के लिये यथेष्ट है, पर 'आचरण' (चलन व्यवहार, conduct) को विचारने के लिये विक्रले की भी आवश्यकता है।

शुद्धागुह्यपत्र ।

३	पंक्ति	छन्द	गण
३	८	दावा	दावा
५	११	कोडे	कोडे
६	१२	विद्यासनीय	विद्यासनीय
७	१	वार्ता	कर्ता
११	१	इन्द्रा	इन्द्रिय
८	१८	मराजन	मराजना
९	६	मनाभाव	मनाभाव
४	८	निमित्त	नियमित्त
७	३	मत्य गीमता	मत्य गीमता ३
११	४	उम क्षुधा से	यत् क्षुधा
८	३	क	(क)
१२	८	यस	यत्
१३	२७	१ पृष्ठ	१०८ पृष्ठ
१५	२७	सन्धी	सन्धी
१६	२३	रखी रुई	रखा रुई
१८	७	प्रहति	प्रहति
११	२७	उत्तमोत्तम	उत्तमोत्तम
१८	८	कार	कर
११	८	इन्द्रजाल	इन्द्रजाली
११	११	बच्च	बच्चे
१३	६	आशाघो	आशाघो
११	२५	प्रहतिवा	प्रहतिवा
१४	१८	हतियां	प्रहतिवा
पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१५	८	मुधा	क्षुधा
११	२४	क्रिडा	क्रीडा
११	२४	अलहाद	आहाद
१८	३	कटाचित्त	कटाचित्त
११	१६	पहरण	पहरण
७१	२७	नियस	नियम
७२	१	नाचने	जाचने
११	११	अगल	अलग